

周仰賢 撰

周易
辨化

中山大學出版社·廣州

自序

自伏羲作八卦，因而重之為六十四卦，距今已有七千餘年歷史，易象深明，易道廣大悉備，文王以之繫辭而成書。《周易》因屬筮書而未遭秦焚，才得以保存至今，易學在西漢以前均以象數解《易》，至東漢易學之象數，多有失傳，難以解《易》，則演變繁雜，後尤以虞翻之爻變解《易》，多迂曲難從，至魏王弼一掃象數，提出『得意亡象』，並充以老莊之說，逐漸形成義理學派，至唐宋大盛，尤以宋程氏之『得其義，則象數在其中矣』。這是本末倒置，其實象數與義理本不可偏廢，然《易》當求實是而已，但其本在象數，有此象數才有此易理，《易》無象外之理，義理派撇開象數只談義理，乃棄本求末。象數學首推焦氏《易林》。《易林》乃西漢焦延壽所作，焦氏問《易》於孟喜，而孟喜能兼明陰陽，畢田王孫之業，延壽深得之而傳授京房。前儒視焦、京之學為術數小道，鄙棄不談，此大誤也。焦、京之學皆《易》之大道。焦氏《易林》實為集西漢以前象數學之大成，一卦變六十四卦，卦總四千零九十六自然大象，具二萬四千五百七十六自然小象，包羅天下萬事萬物，以通天下之志，以成天下之務，以定天下之業，以斷天下之疑。《易》至大至博，無可與以比擬，《易》之變化，無有窮盡，不在其辭皆在其象數也。《易林》之辭簡雅而奇，其象隱以之顯，其理隱微而深，作者在《周易辨似》中多有引用，以辨別東漢以來諸儒解卦之似是而非，以證象數之真理。凡正確者予以肯定而從之，對似是而非者，以焦、京之象數學，予以辨證之。並將《京房易傳》擇其善者列入每卦之卦首，以明卦義，象數雖是學

《易》之本。如只據象數而不研討易理，則必然僵化而不能致用，然離開象數泛談《易》理，必入歧途，雖易象與易理不可偏廢，然易象是本，易理是末，本末不可倒置，故治《易》本象數學乃是正宗，否則必入歧途。

此《周易辨似》追溯西漢以前之象數學，多本漢易，尤以《易林》為主，學者當先讀緒論，緒論為《辨似》之鑰匙，以便開門入室。自鄭康成將「大傳」連經後，雖云『便讀易了』，然對學者反為有礙，經傳不分，往往反感艱澀難懂。《周易辨似》將經傳分開，既復舊觀，又便於學者掌握經義，以經為主，以傳為輔，先讀經，後讀傳，再以傳反思經義，則易於明瞭。為使學者熟悉卦象，在各卦前列出卦名。十翼之彖傳，象傳，皆加六十四卦象。為便於領會每卦之精義，復將卦主、卦德及彖辭之要點作為綱要列於各卦之後，以上皆作者據經及先儒之研究成果所引，為省篇幅不一一注明出處，以簡明易懂為宗旨，然學無止境，而《易》無窮盡也。

《周易》具有宏觀哲理及古樸的辨證方法，用以解決宇宙人生之根本問題，乃哲學、自然科學及社會科學之基礎，為我中華各民族文化之先驅。其潔淨精微之象數學可運用於各個科學領域之中。為發展祖國科學事業，為二十一世紀新科學革命，為全人類之科學發展作出貢獻，將《易》之研究推向世界。

上世紀六十年代初，作者由衛生部中醫研究院委派赴南京鐵道醫學院，繼承該院中醫顧問、漢易學家徐養浩先生之學術經驗。先生治學嚴謹而刻苦，雖八旬高齡仍孜孜不倦地研究易學，專

攻漢易象數學而兼明陰陽，尤精焦氏《易林》及京房之學，對卜筮及《易》之支流術數三式^①、古天文、星象學、堪輿學、運氣學、太素脈、參同契等等頻於失傳之絕學無所不通。余幸獨得先生秘傳心法及口訣。本可深入研究應用於醫學科學，但因種種原因未能實現，深感遺憾。先生常諄諄教誨，『應效潛龍之隱伏，一心研求。』數十年來賢未敢懈怠，然《易》廣大悉備，畢生研究亦難以窮盡，一得之愚，不免貽笑大方，錯誤難免，希讀者不吝賜教，以匡不逮。

此書自丙寅年脫稿，庚午年秋再次修改，稿凡三易，因多有違緣，幾經周折而束置高閣，竟達二十餘年矣，今蒙徐安龍先生支持，才得以出版與讀者見面，在此特向徐君深表謝忱！

周仰賢

丁亥仲秋于

思誠齋

① 太乙數、大六壬、奇門遁甲。

緒論

周仰賢 撰

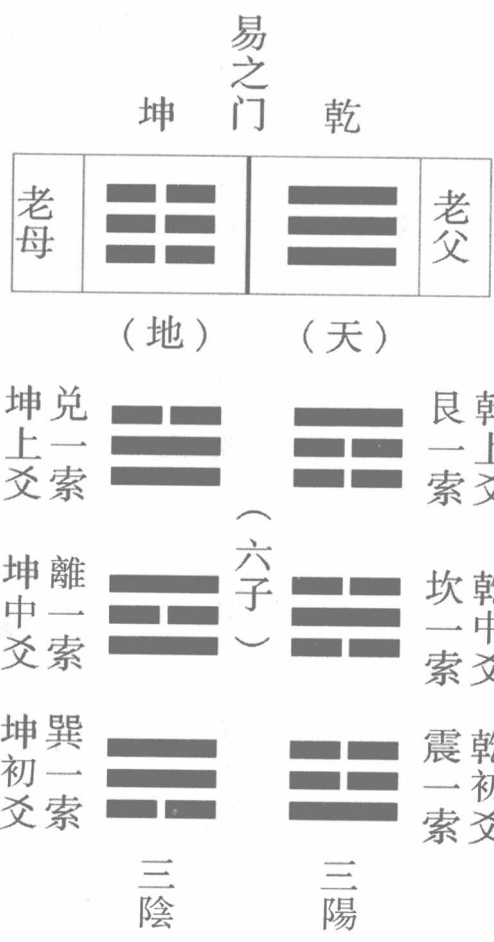
周子曰：『聖人之精，畫卦以示，聖人之蘊，因卦以發。卦不畫，聖人之精，不可得而見，微卦，聖人之蘊，殆不可悉得而聞。易何止五經之源，其天地鬼神之奧乎。』（通書）精者精深而隱微，蘊者乃卦中藏有吉凶悔吝，消息進退存亡之義理。天地之大，鬼神之幽，無不從卦象隱以之顯，故欲得聖人之精蘊，必從卦象研求而發微，自春秋戰國至漢，治《易》者皆主象數也。濂溪公治《易》亦首本象數，而後闡發義理，故謂聖人之精蘊，畫卦以示，因卦以發。《太極圖說》及《通書》所例諸卦，皆本象數而論，雖微言大義，皆隱寓於象數之中。傳於二程，而程子以時化哲理而自成一家之說也。

儘管《易經》為我中華各民族文化、哲學之先導，歸根結蒂是一部筮書。相傳孔子作傳，或謂夫子之弟子集體創作而成《易》之大傳，才賦予《易經》宏深之哲學思想，由筮書而上升為哲學，其實《易經》的卦爻辭中已蘊藏着哲理與樸素的辯證思想，從而發掘升華，大傳中諸多精辟論斷，乃易之精髓，此皆由筮而生，筮即數，數即科學。先有數，後有象，數與象不可分割，有象即有數，有數必有其象，有象數，才有其義理，義理根於象數，故象數為本而義理為末，然象數并非《周易》之本體，觀象玩辭，學《易》也，觀變玩占，用《易》也，《周易》以卦象，象徵自然，而卦象必以象數象徵之，卦象離開象數，則不成其卦，而義理亦無依據，《易》既有其

象數，則由數推象，以象合數，然象數亦非一成不變，象無固定之象，數亦無不變之數，泥於象者反不能言象，膠於數者反不能明數，象以數而生，數倚象而變，象以數變而化，象數之生化不已，義理亦層出不窮。故《繫辭傳》曰：『神無方而《易》無體。』『陰陽不測之謂神』，『生生之謂《易》』，吾人以象數，象徵天地自然之理而已，人在天地之中，萬事萬物備已。『極數知來之謂占，通變之謂事』，此乃就《周易》之而言，然《易》有本體乎？《易》之八卦可謂《易》之體乎？非也。『《易》無思，無為。寂然不動，感而遂通天下之故。』此《易》體之所立，用之所行也。故《易》之本體乃太極也，乾坤也。陰陽未判，乾坤未開，謂無極也。周子《太極圖說》云：『無極而太極。太極動而生陽，動極而靜。靜而生陰。靜極復動。一動一靜。互為其根。分陰分陽。兩儀立焉。』乾坤開而二氣交感，萬物化生，生生而變化無窮。『是故易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大業。』是故法象莫大乎天地，變通莫大乎四時，縣象著明莫大乎日月……乾坤其《易》之蘊邪，乾坤成列而《易》立乎其中矣，乾坤毀則無以見《易》，《易》不可見，則乾坤或幾乎息矣，是故形而上者謂之道，形而下者謂之器，化而裁之謂之變，推而行之謂之通，舉而錯之天下之民謂之事業。』（繫辭傳）

乾坤為《易》之門戶。『闔戶謂之坤，闢戶謂之乾，一闔一闢謂之變，往來不窮謂之通，見乃謂之象。』乾戶闢而開物成務，坤戶闔而萬物歸藏，乾天也，故稱乎父，坤地也，故稱乎母，乾坤交而生六子，震一索而得男，故謂之長男，巽一索而得女，故謂之長女，坎再索而得中男，離再索而得中女，艮三索而得少男，兌三索而得少女，廣大配天地，變通配四時，陰陽之義配日月，無有師保，如臨父母。

乾坤六子圖^①

① 乾坤六子圖錄自徐養浩先生《易學圖解》筆記。

繫辭曰『聖人設卦觀象。繫辭焉而明吉凶，剛柔相推而生變化。』『彖者言乎象者也。』統論一卦之體，一卦之德，以明其所由之主者，故六爻相錯，可舉一明之，剛柔相乘可立主以定，觀其彖辭則思過半矣。『爻者言乎變者也，吉凶者言乎其失得也，悔吝者言乎其小疵也，无咎者善補過也。』爻者言乎變者也，爻者效也，情偽相感，愛惡相攻，屈伸相推情偽之所為也，卦以存時，爻以示變，故卦者時也，爻者適時之變者也。象者闡發彖辭之理及辨爻之義者也，象者像此也。

一、論 象

象者闡發彖辭之理，辨爻之義者也，象者像此也。《易》之象有大象、小象、互象、正反象、覆象、對象等等。

大象

大象者，乃內卦外卦重卦之象，為乾、坤、坎、離、艮、震、巽、兌、姤、復之類。如：

乾下
乾上

乾：元、亨、利、貞。象曰：『天行健，君子以自強不息。』

小象

小象者，乃爻也，即本畫自有之象。如：

奇畫 偶畫

——(稱九)——(稱六)

象陽 象陰

奇畫象陽，偶畫象陰，六十四卦中有三百八十四爻，又各有其不同之象。如乾之九二爻辭，『見龍在田。利見大人。』初二於三才為地，九二在地上，故稱田。乾為大人，二陽臨陰，雖不當位而居中。故曰利見。初九潛龍至九二見龍，龍由潛而顯，故利見大人，而蒙卦『九二苞蒙。吉。……』陽居陰中也。需卦九二『需于沙，小有言，終吉。』互卦兌下伏艮，艮為沙，兌為口、為言，乾亦為言，有爭訟之象故曰小有言，九二居中得剛故終吉。可見不同卦象之小象，雖同樣是奇畫或偶畫，但因大象之不同，小象也殊。然讀《易》切莫讀死，《周易》所繫之卦爻辭，文王雖示以梗要，實包涵天地萬物，需默識心通，只窮文意則徒勞而滯泥不通。易之教在於潔靜精微，應從卦象數中尋求自然之理。

互象

互象者，乃重卦中二至四爻，三至五爻成互卦、互象，所謂一卦有四卦者，即內外卦與互卦。如水天需卦：

內卦乾、外卦坎，二至四爻為兌卦，三至五爻為離卦，各有其象而各有其義理。又如山雷頤之大互，互坤象，水火既濟之互離互坎象等。

正反象

正反象者。二至四爻為正，五至三爻為反象。如需卦：

二、三、四爻為需之兌為正象，五、四、三爻，需之離為反象。亦有以三、四、五爻為正象，四、三、二爻為反象。如蠱卦：

三至五爻蠱中之震為正象，四、三、二爻巽為反象。又如小畜：

二、三、四、五、上爻為正反巽象。

又如泰卦：

乾下
坤上

泰之六四為反艮體，取三、四、五爻為反艮，故六四為反艮體。而二至四為正兌。

覆象

覆象多取內外卦，與互卦之正反不同。如隨卦：

震下
兌上

初九震覆為艮。特殊情況亦可取互卦之正覆。然互卦之正覆必取單互之正覆，非謂雙互卦之正反象。如隨卦中四爻為艮、兌正反象，如取覆卦則二、三、四爻為艮覆震，三、四、五爻巽兌為正覆。

對象

對象者，乃相對之象，如乾與坤，泰與否等。如地天泰與天地否相為對象。

泰

其他如屯與蒙，師與比，小畜與履，同人與大有，謙與豫等等，皆為對象，不一一例舉。

半象

半象者，乃二爻構成半象，或陰陽相交而成半象。如鼎卦：

由此可見，各種象有順、有逆、有背、有反種種現象。有其象則有其義。不同之時空，象雖同而有不同之易理。易本無方，其用在變動。

象已失傳甚多，《說卦傳》諸象只保留小部分象，而上下經中涉及之象，單以《說卦傳》已遠遠不能解經，當從《左傳》、《國語》、《逸周書·時訓》、焦延壽之《易林》、《京房易傳》等著作中去發掘象數。唐李鼎祚《周易集解》集漢易三十餘家，保留春秋以來之易象，然以虞翻、荀爽、鄭玄三家為主，而虞翻以卦變、爻變為主，鄭玄雜以爻辰解卦義，不免支離而令人費解，無所適從。故治易除《左傳》、《國語》外，當首推焦延壽之《易林》。此書為天下奇書。焦氏《易林》以象數立論，精簡幽深，承春秋易象，啟迪後世，可謂聖功。故《周易辨似》多有所從。

二、論互卦

所謂互卦者，乃卦中之卦也，京房為互體，非謂上下卦也。上卦、下卦謂之重卦。互卦者，重卦之中二、三、四爻為下互卦，三、四、五爻為上互卦。如既濟：

離下
坎上

上卦坎水，下卦離火，水火既濟，既濟卦中含有互離、互坎。二、三、四爻為互坎卦，三、四、五爻為互離卦。

又如：頤卦之大互。上卦艮山，下卦震雷，山雷頤，中四爻互坤。為大互卦。

震下
艮上

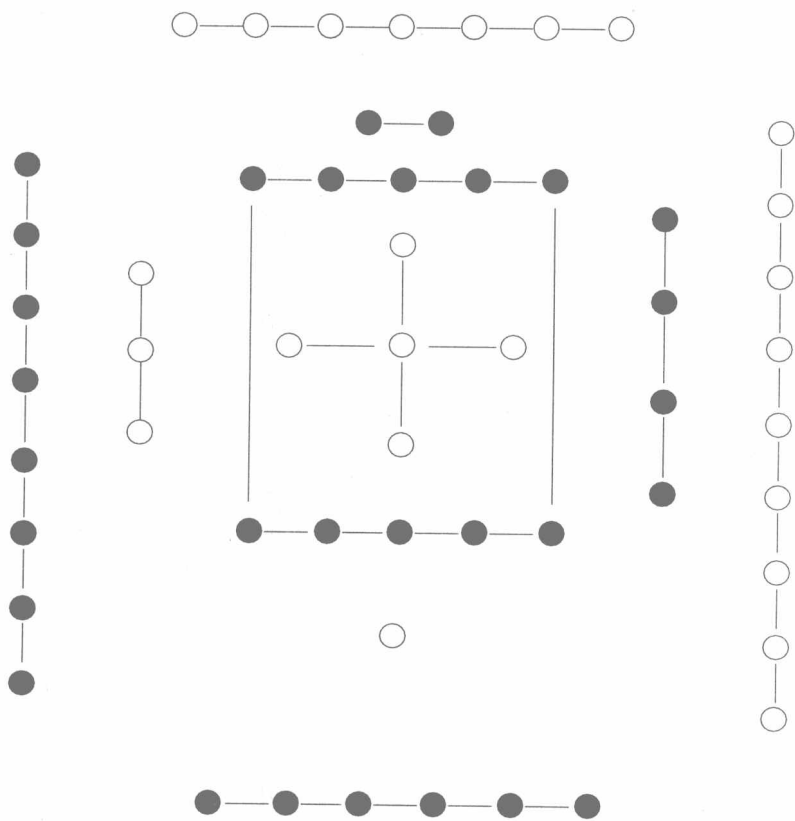
餘卦皆可類推矣。以互卦釋經，可辨吉凶悔吝得失是非。

三、論 數

筮即數也，數乃科學。有象即有數，簡言之，大衍之數五十，其用四十有九，乃筮數。《河圖》、《洛書》之數等。《繫辭傳》曰：『大衍之數五十，其用四十有九。分而為二以象兩。掛一以象三。揲之以四，以象四時。歸奇於扚以象閏。五歲再閏，故再扚而後掛。』『天數五。地數五。五位相得而各有合，天數二十有五，地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。』此以天地數明大衍數，天地之數為大衍數之本，而大衍數却不用天地數，其變化無窮也。

『河出圖，洛出書，聖人則之。』

《河圖》^①

① 《河圖》《洛書》之白圈為天數，黑點為地數。

天一生水，地六成之。

地二生火，天七成之。

天三生木，地八成之。

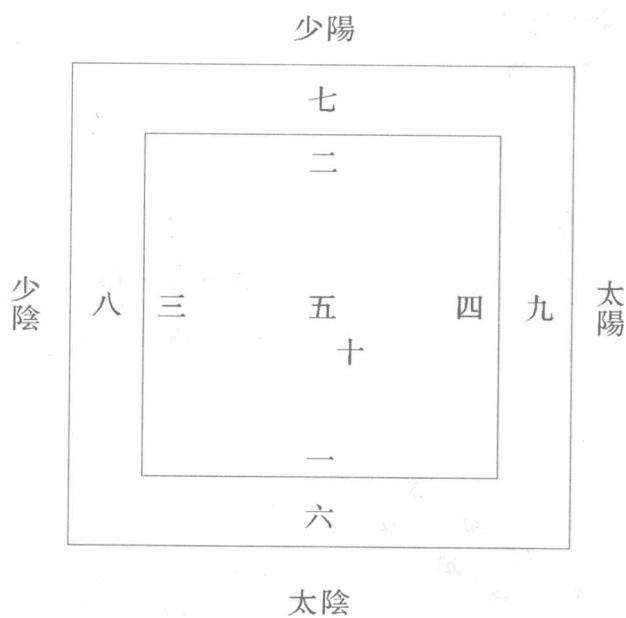
地四生金，天九成之。

天五生土，地十成之。

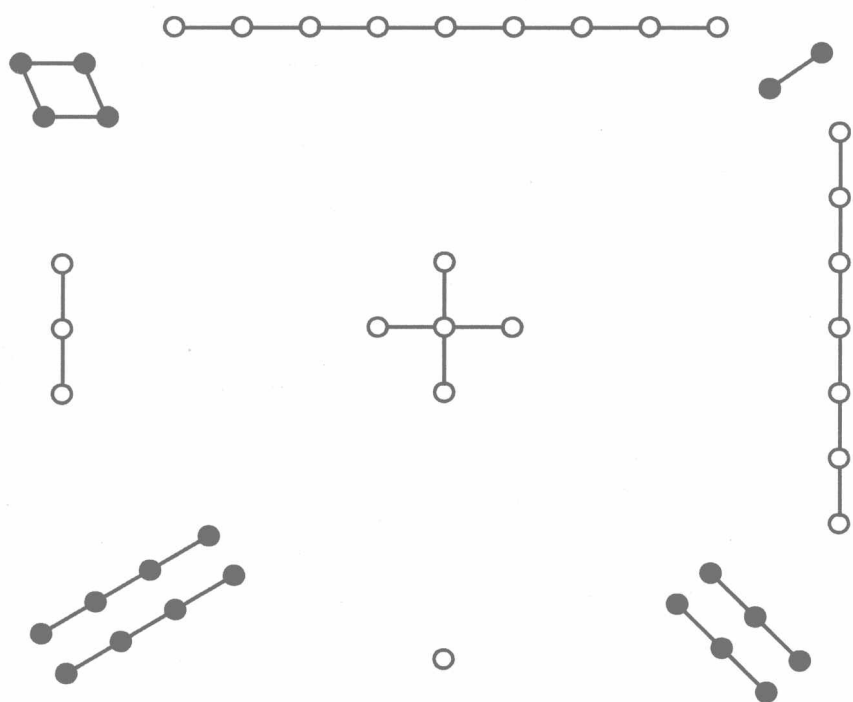
故曰：

一與六共宗而居北，二與七為朋而居南，三與八同道而居東，四與九為友而居西，五與十相守而居中。

天數五，地數五，五位相得而各有合。天數二十有五，地數三十，凡天地之數五十有五，參天兩地而倚為數之根，衍母虛中以五乘十，得大衍之數五十。
『洛出書，聖人則之。』

《洛書》

其序曰：戴九履一，左三右七，二四為肩，六八為足，五居中心。縱橫十五，數之祖，《河圖》、《洛書》，相為表裏，八卦九宮，相為經緯，此虛中十，乃衆妙之門。

坤
二(黑)

兌
七(赤)

乾
六(白)

離
九(紫)

中土
五(黃)

坎
一(白)

巽
四(綠)

震
三(碧)

艮
八(白)

河洛用中，九宮級數，時空合一，四度空間，此先天後天，奇數偶數互為生克，相為表裏，相生相尅之志，可意會之。

注：以上圖文錄自徐養浩先生《易學圖解》筆記。

四、論飛伏

有學者認為飛伏系漢代人所作，實際飛伏并非漢人所作，經傳固有之，隱而不明言而已。飛伏本相對而言，《京房易傳》用之較廣。經用伏卦較多，讀經自明，為便記憶，以歌詠之。

歌曰：

乾坤來往換，艮兌兩邊求。

震巽相抽取，坎離遞送流。

如：泰否乾坤互為飛伏。

泰之坤為飛，則否之乾為伏；否之乾為飛，則泰之坤為伏。此乾坤來往換即成飛伏之象。

又如既濟與未濟：

既濟之離為飛，下伏未濟之坎；未濟之坎為飛，則既濟之離為伏。坎離遞送流而成飛伏之象。餘象皆可類推。

又如履卦之九二『履道坦坦』：

此九二之履道無象，因二為兌體。而兌無道路象，故用伏象。兌之伏為艮，故伏艮為道路。九二得中遇陰，故平坦而通。故曰『履道坦坦』。

五、論旁通升降

旁通

旁通升降，在釋經中也是通常所用。旁通者，乃六爻俱動，陰陽互為爻變。凡陽爻變陰爻，陰爻變陽爻，六爻變而可旁通，如小畜與豫，蠱與隨，姤與復等等，皆可旁通。如：蠱與隨

蠱隨實由泰否而來，坤初爻乾變巽，乾上交坤為艮，而成蠱卦。乾之初爻坤為震，坤之上交乾為兌，而成隨卦。泰否可旁通而又可通蠱隨，故泰者隨之終，蠱者否之始，否泰循環而相終始。

升降

升降者，陰陽上下，陽升陰降，陰升陽降。有卦位相上下，有爻位相上下。如：

蠱

巽上
艮下

漸

艮下
巽上

此卦位相上下升降。山風蠱，風升至山上而成風山漸，由此爻位也變，蠱二、五不當位，升降後五陰降二，而二陽升五，則各當其位而應。如蠱九二曰幹母之蠱，不可貞。巽為母，不可貞者指位不當，而二宜升五也。

六、論時、位、德、承、乘、比、應

時

卦者，時也，消息盈虛之謂時。乾息而坤消，乾消而坤息，『法象莫大乎天地，變通莫大乎四時。』『廣大配天地，變通配四時。』『時有否泰、姤復』，『故用有行藏』，『卦有大小、辭有險易。』『一時之制可反而用，一時之吉可反而凶』，舉時以觀其動靜變化。此時之要也。

位

位在爻之所處之象，上下貴賤之謂位。位分上下陰陽，由下而上，謂初、二、三、四、五、上，共計六位。初上者事之終始，爻者守位分之任，應貴賤之序。爻有陰陽，『位有尊卑。尊者陽

之所處，卑者陰之所履。』尊為陽位，卑為陰位。五為君位，四為近臣之位。此亦主從之別，或論尊卑，或謂貴賤，非專謂君王臣民之意。三非近，為下卦之上而居剛，故亦可謂尊者也。二雖不如三、四之尊，而與五為正應，可謂尊者也。中四爻皆當時用事，故謂之位。初為發端，始進。上為退而在事外。然位無常分，事無常所，不可以陰陽定也。尊卑有常序，終序無常主。初上雖無爵位之位，不可謂無陰陽之位也。初上亦有得時而用事，如屯、泰、復、臨之初，大有、觀、大畜、頤之上，皆得時而用事也。五雖君位，有時亦不以君位論。當以用事為言也。奇數為陽，偶數為陰。陽居奇數之陽位，陰居偶數之陰位，謂之得位。反之，陽居陰位，陰居陽位，謂之位不當也。

未濟六爻皆不當位

尊 卑

天位 地位

既濟六爻皆當位

德

卦有卦德，以剛柔中正不中正之謂德。剛柔各有吉凶，以時觀變而定。時當用剛則以剛為善，時當用柔則以柔為吉，為善。反之，則反為凶咎。中正則多善，然正不如中善，剛居陽位，柔居陰位為得正、得位。得正者并非皆吉，失位者也未必皆凶。二、五為上下卦之中，二與五相對應，故多吉。剛柔雖不當位，然其居於正中而有應，故吉者獨多。如泰之九二曰：『苞荒，用馮河，不遐遺。朋亡，得尚於中行。』泰之六五曰：『帝乙歸妹，以祉。元吉。』又如未濟之『九二。曳其輪，貞吉。』六五。貞吉无悔。君子之光，有孚吉。』等等。柔居剛位，剛居柔位，雖位不當，然居正中而有應，故吉。故程子曰：『正未必中，中則無不正也。六爻當位者，未必皆吉，而二五之中，則吉者獨多。』程子謂中則無不正，言正中之意，非是剛柔得位而言，然剛柔雖得位而居中未必一定吉。如屯之『六二。屯如遭如。乘馬班如，匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。』屯之『九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。』此例二五剛柔得位而居中，却屯遭不進，馬旋不行，難而乘剛，十年乃字，反常也。九五之陷坎而屯其膏，大貞凶。小雖吉。小謂二也，大謂五也，五虛居尊位而無輔，故大貞凶。可見二五之中吉者居多，亦非皆吉也。故卦德者，雖以剛柔中正為尚，亦當以觀其時變敵應而論。

承、乘

承乘者，逆順也。承者，陰承陽為順，陽承陰為逆；或陰承上為順，陽承上為逆。乘者，上乘下為順，下乘上為逆；陽乘陰為順，陰乘陽為逆。

比、應

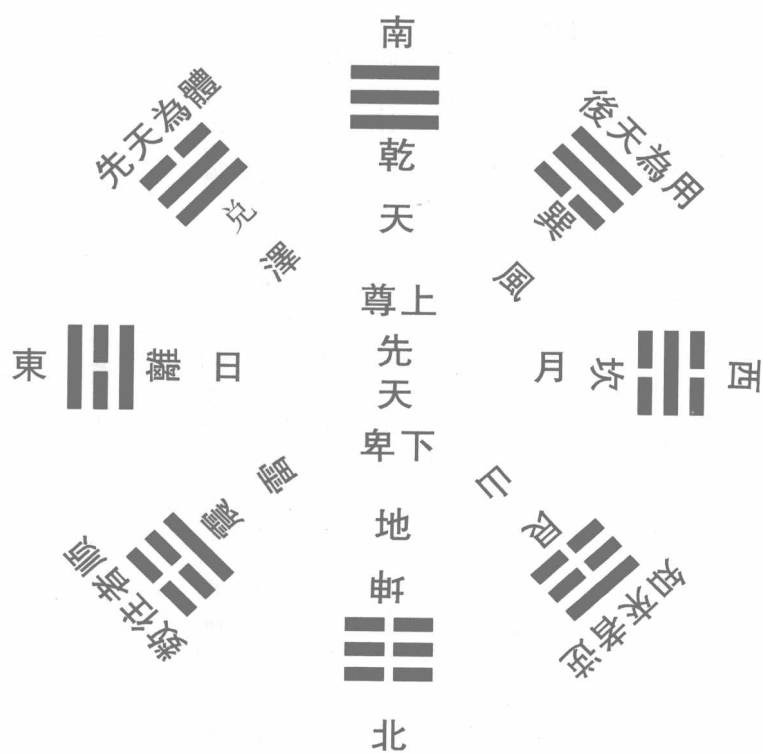
比者，逐位相比連之爻也。應者，上下體相對應之爻也。一與二、二與三、三與四、四與五、五與上，皆可比。但必以陰陽相比，其情相求、相得。若剛比剛，柔比柔，則無陰陽相和之象，謂之無比。象爻之比又以四與五比為重。五為尊位，四為臣位，近而承比，貴乎柔順，故剛不如柔。

應者，間二位而應，一與四相應，二與五相應，三與上相應，而應予又以二與五相應為重。五居尊而在上，二遠而應之。近承以柔順為善，而遠應則以剛為貴。應予亦必陰陽調和而相求相得。若剛應剛，柔應柔則謂無應。故二與四同功而異位，其善不同。二多譽，而四多懼，因其遠近不同也。二遠多譽宜剛，四近多懼而宜柔。三與五同功而異位，三多凶而五多功，乃貴賤之等也。其柔危，其剛勝也，必陽居陽位，陰以應之，正而得乎中乃亨。

七、論先後天卦位

先天卦為體，後天卦為用。八卦圓布四方，各有其位。乾南、坤北、離東、坎西，為先天自然之法象。故曰天地定位，山澤通氣，雷風相薄，水火不相射，對待之位也。乾以君之，坤以藏之，雷以動之，風以散之，雨以潤之，日以烜之，艮以止之，兌以說之。

先天八卦圖

乾以純陽而位正南，坤以純陰位正北。陰陽相對而相交，乾坤交而男女生。離得坤正性，故中虛，而有日之象。日出東方，故正位乎東。坎得乾正性，故中滿有月之象。月生乎西，故正位乎西。乾一變為巽，居乾之左；二變成艮，艮居坎左；三變成坤，位正北。坤一變為震，故震居坤左；二變成兌，兌居離左；三變成乾，位正南。此法自然之理，天地、山澤、雷風、水火皆相對待。靜而無為，靜極而動，陰陽相交，坤南交乾則南方成離，乾北交坤則北方成坎，先天方位，遂變為後天方位。《說卦傳》『帝出乎震，齊乎巽。相見乎離，致役乎坤。說言乎兌，戰乎乾。勞乎坎，成言乎艮。』萬物出乎震，東方風和春淑，生發蓬勃。齊也者，萬物潔齊也。離，明也。萬物皆相見，嚮明而治，謂聖人南面以天下。坤，地也，萬物皆致養焉。兌正秋，八月之卦，萬物所說，陰陽相薄，戰乾者萬物所歸，勞坎，艮者萬物之所成終而所成始，故成言乎艮，成作用，成歲功，順農時也。

後天八卦圖

彖爻辭先後天卦方位兼用，故釋經也宜採用之。如坤之『西南得朋』，蹇『利西南不利東北』，解『利西南，无所往』，坤為西南故也，皆從後天方位。又如既濟之『九五。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福』，純離為牛，離為東，兌為斧，坎為西，為薄祭，故曰『東鄰殺牛不如西鄰之禴祭』。此從先天方位。漢人注易也多採用先後天方位。如《九家易注》同人卦曰『乾舍於離，同日而居。』言乾先天位在南，與後天方位離同位。荀爽注陰陽之義配日月，以乾舍於離，坤舍於坎。此以先天方位乾南、坤北合後天方位離、坎，配日月而明陰陽之義。荀氏注家人云『離、巽之中有乾坤』，先天乾與後天離同位，後天坤與先天巽同位。《左傳》亦言先天方位。可見漢以前先天卦未失傳，至魏晉先天卦失傳，或流於民間為道家所珍秘。朱子以為孔子之後，諸儒不能傳授，而使方外得之，故其流為丹竈小術。至康節然後返之於易道。至宋邵康節揭明先天之學，然後人因其傳自道家，故竭力貶培。宋南渡後，袁樞林栗之流攻擊邵子尤甚。陸象山亦曾疑先天圖非聖人作。獨朱子闡發其義而使顯明於世，此朱子之功也。對先後天卦歷來持有異論，人云亦云，企圖否定或貶低先天卦者，亦還有其人。然真正治易者，稍加留意則可釋其疑。楊雄作《太玄經》乃據先天卦。《左傳》、《國語》及《易經》中皆俱有先天卦義，焦氏《易林》皆用先天方位。由此可見，魏晉以前先天方位未失傳也。先天方位圖乃聖人之作也。先天卦方位，乃創自上古。伏羲聖皇時即有先後天之學。《易經》之上下二篇，上經始乾坤，終坎離，乃先天之四正卦也。下經始咸恒，乃兌、艮、震、巽四隅卦也；終既濟、未濟，乃復還坎離而明乾坤之交，復於四正矣。此亦本先天之義而定也。後人將先天卦歸伏羲，後天卦歸文王，亦不妥。伏羲既重卦，

必體用兼備。先天八卦為體，則後天八卦為用，只有體而無有用，則大失其義。伏羲氏仰觀俯察，將八卦盪而推之，以教化於民，必具先後天之卦可知。文王以之，孔子釋之也。

八、論消息卦

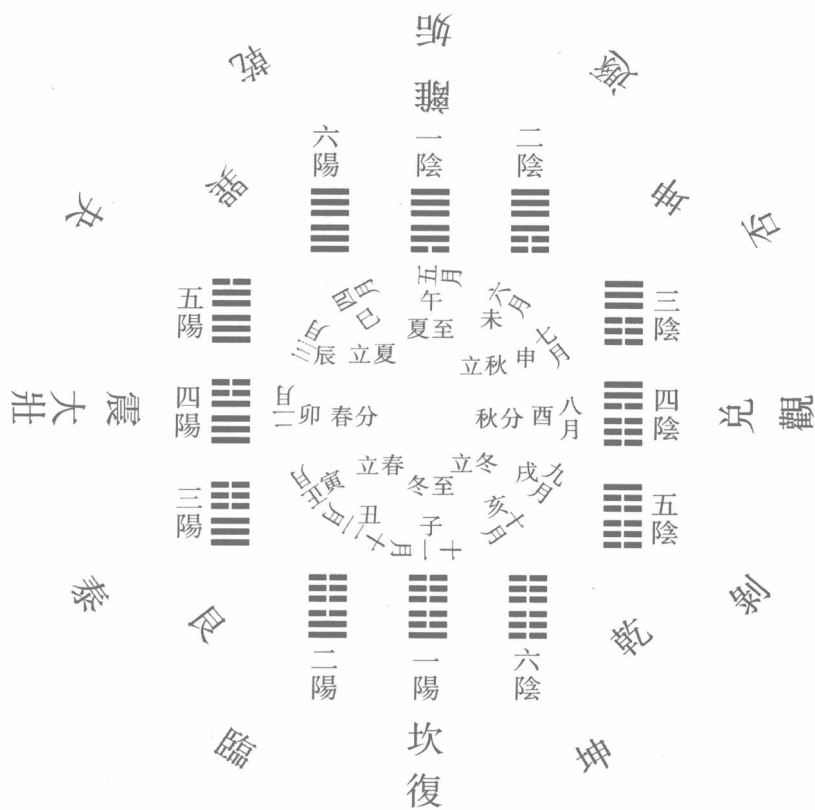
後世學者對消息卦多認為漢人所作，甚至有人斥以不類。其實消息卦亦非漢人所作，《易經》早有之。春秋至漢，用之甚廣。

消息卦亦名月卦、候卦、十二壁卦，為易之根本，陰陽消長之機。冬至陽生，『一陽動於下，則一陰消矣。是一歲之復卦。每日每時皆有雷復，一日有一日之地雷復，一時有一時之一陽初動，一秒有一秒之活子時。一點靈機，存此世界，此正陰消陽長耳。如立春正月，三陽來泰，草木萌動，萬物興起，生氣蓬勃，自茲開始。』^①

① 徐養浩《易學圖解》筆記。

十二辟卦圖^①

① 錄自《易學圖解》筆記。

十一月建子冬至一陽來復，一陰消而一陽長。地雷復則陽氣升發也。十二月建丑，二陰消而二陽長，成地澤臨。正月建寅立春三陰消而三陽長，而成地天泰。二月建卯春分，四陰消而四陽長，成雷天大壯。三月建辰，五陰消而五陽長，成澤天夬。四月建巳立夏，六陰消盡，而六陽升，成乾純陽。陰極生陽，陽極生陰，陰陽消長之機也。乾陽極生陰，陽生於子而極於午，故五月建午，夏至陰生而成姤。六月建未，二陰生而成遯。七月建申立秋，三陰生而成否。八月建酉秋分，四陰生而成觀。九月建戌，五陰生而成剝，十月建亥立冬，六陰生而成坤。陰生於午而極於子，故巳亥為陰陽天地之門戶，陰盡坤中，則又一陽來復，周而復始。然此周而復始，非謂簡單之往復循環，乃陽息則陰消，陰息則陽消，四時更迭，歲歲不同，萬象更新，無有窮盡。此十二壁卦由來已久，春秋時早已有此壁卦。《連山》、《歸藏》、《周易》三易并占時，已用此壁卦，非漢人所作明矣。然漢人注易，多有採用消息卦。可見治易不可忽視消息卦也。

九、論 繇 辭

繇（音胃）辭者乃古之術語，備以占筮之用，即元、亨、利、貞、吉、凶、悔、吝、无咎也。

『《易》有聖人之道四焉：以言者，尚其辭。以動者，尚其變。以制器者，尚其象。以卜筮者，尚其占。』『卦有大小，辭有險易。』『彖者言乎象者也，爻者言乎變者也。』『爻象動乎內，吉』

凶見乎外。吉、凶、悔、吝，生乎動者也。周子曰：『吉、凶、悔、吝生乎動，噫！吉一而已，動可不慎乎？』（通書）是故君子居則觀其象，而玩其辭，動則觀其變，而玩其占，自天佑之，吉無不利。蓋古術語繇詞，碩果僅存，將九種專門繇辭名詞摘錄如下。

元者始也。善之長也，主春。

亨者通也。嘉之會也，主夏。

利者宜也。義之和也，主秋。

貞者正也。事之干也，主冬。

吉者，得之象也。

凶者，失之象也。

悔者，得之微也。

吝者，失之微也。

无咎者，善補過也。

无咎，无過，震无咎者存乎悔，悔吝者憂虞之象，言乎其小疵，存乎介也，小也。

以上九種，三易皆同。上古流行，今僅此耳。然宇宙之運動現象，社會之發展動力，人生行為指針，皆作如是觀。

繇辭圖

夏 亨 凶

吝 貞 冬

悔 利 秋

春 元 吉

八卦取象歌

乾三連

震仰盂

離中虛

兌上缺

坤六斷

艮覆碗

坎中滿

巽下斷

分宮卦象次序

乾為天	天風姤	天山遯	天地否
風地觀	山地剝	火地晉	火天大有
坎為水	水澤節	水雷屯	水火既濟
澤火革	雷火豐	地火明夷	地水師
艮為山	山火賁	山天大畜	山澤損
火澤睽	天澤履	風澤中孚	風山漸
震為雷	雷地豫	雷水解	雷風恒
地風升	水風井	澤風大過	澤雷隨
巽為風	風天小畜	風火家人	風雷益
天雷无妄	火雷噬嗑	山雷頤	山風蠱

離為火
火山旅
火風鼎
火水未濟
山水蒙
風水渙
天水訟
天火同人

坤為地
地雷復
地澤臨
地天泰
雷天大壯
澤天夬
水天需
水地比

兌為澤
澤水困
澤地萃
澤山咸
水山蹇
地山謙
雷山小過
雷澤歸妹

上下經卦名次序歌

乾坤屯蒙需訟師
比小畜兮履泰否
同人大有謙豫隨
蠱臨觀兮噬嗑賁
剝復无妄大畜頤
大過坎離三十備
咸恒遯兮及大壯
晉與明夷家人睽
蹇解損益夬姤萃
升困井革鼎震繼
艮漸歸妹豐旅巽
兌渙節兮中孚至

小過既濟兼未濟

是為下經三十四

上下經卦變歌

訟自遯變泰歸妹

否從漸來隨三位

首困噬嗑未濟兼

蠱三變賁井既濟

噬嗑六五本益生

賁原於損既濟會

无妄訟來大畜需

咸旅恒豐皆疑似

晉從觀更睽有三

離與中孚家人繫

蹇利西南小過來

解升二卦相為贅

鼎由巽變漸渙旅

渙自漸來終於是

註：以上歌訣，錄自《周易本義》。

目錄

自序	二
緒論	一
一、論象	四
二、論互卦	九
三、論數	一〇
四、論飛伏	一六
五、論旁通升降	一八
六、論時、位、德、承、乘、比、應	一九
七、論先後天卦位	二三
八、論消息卦	二八
九、論繇辭	三〇

上經

卷一

乾.....一

坤.....六

屯.....一

蒙.....一五

需.....一九

訟.....二二

師.....二六

比.....三〇

卷二

小畜.....三三

履.....三七

泰.....四一

否.....四五

同人.....五〇

大有.....五四

謙.....五七

豫.....六〇

卷三

隨.....六三

蠱.....六六

臨.....六九

觀.....七二

噬嗑.....七五

賁.....七八

剝.....八一

復.....八四

卷四

无妄.....八七

大畜.....九一

頤.....九四

大過.....九七

坎.....一〇〇

離.....一〇四

下經

卷五

咸.....一〇七

恒.....一一一

遯.....一一四

大壯.....一一七

晉.....一二一

明夷.....一二五

家人.....一三〇

睽.....一三三

大畜.....一三四

同人.....一五〇

卷六

蹇.....一三六

解.....一三九

損.....一四二

益.....一四六

夬.....一五〇

姤.....一五四

萃.....一五七

升.....一六一

困.....一六四

卷七

井.....一六八

革.....一七二

鼎.....一七六

震.....一八〇

艮.....一八四

漸.....一八八

歸妹

一九二

豐

一九六

旅

二〇〇

卷八

巽

二〇三

兑

二〇七

渙

二一〇

節

二一三

中孚

二一六

小過

二二〇

既濟

二二五

未濟

二三〇

卷九

彖上傳

二三四

卷十

彖下傳

二五六

卷十一

象上傳……………二七七

卷十二

象下傳……………三二七

卷十三

繫辭上傳……………三八三

卷十四

繫辭下傳……………四〇一

卷十五

文言傳……………四一三

說卦傳……………四二五

序卦傳……………四三一

雜卦傳……………四三四

主要參考書目……………四三八

卷一

周易上經

乾

乾上 乾下

乾。元，亨，利，貞。

乾卦，《京房易傳》為乾宮八純六世卦，法象天，屬金。京房曰：『乾。純陽用事，象配天，屬金，與坤為飛伏居世。』《周易》以乾為首，以變為用。一者奇也，讀為九，乃陽之數，上下皆是乾。乾下為內卦，乾上為外卦。凡畫卦皆由下而上，三畫成內卦乾，再三畫而成外卦乾，內外卦重之而成乾卦。乾坤生六子而化生，則成八八六十四卦。陽為奇，陰為偶，此卦六畫皆奇，為純陽之卦。乾者健也，乾為天，為君，為父、為日……此乾之象也。乾稟純陽之性，故彖曰：『大哉乾元，萬物資始，乃統天……乾道變化，各正性命……首出庶物。萬國咸寧。』故具元始、

亨通、和諧、貞固四德。此乾道大通而至正。廣言之，元、亨、利、貞，乃天之四時，地之四方，即春、夏、秋、冬四季，東、西、南、北四方，乃時空合一。春、夏、秋、冬亦即萬物之生、長、收、藏。往復循環，更新代故，无有窮盡，此天道也，天者天之形體，乾者使用之稱，乃天之性情。象曰：『天行健，君子以自強不息。』乾健也，健而无息之謂乾。

初九。潛龍，勿用。

八卦重之，為六十四卦。每卦有六爻，或為奇（一）或為偶（二）。奇者有七、有九。七為少陽，九為老陽。偶者有六、有八。六為老陰，八為少陰。七、八不變，六、九為變。《周易》以變為用，故稱奇（一）為九，稱偶（二）為六。每卦之卦爻，由下而上數，初爻、二爻、三爻、四爻、五爻、上爻。此為乾卦，六爻皆奇，故皆稱九。初爻之爻辭曰：『初九潛龍勿用。』九者乃老陽之數，動之所占。潛者，隱伏之意。龍陽物也，借龍以比喻天之陽氣。初九，月建子，乃十一月之時，一陽來復，陽氣伏藏於地，欲出而未之時，故曰勿用。再其卦位初為元士，猶君子之未得志時，乃潛龍之隱伏，借龍以喻君子之德也。潛龍之時不必憂，時至即發。

九二。見龍在田，利見大人。

九二，指自下而上第二爻。見（音現）龍，謂九二，二為地上。月建丑，乃十二月之時。其卦位二為大夫，已有所立。鄭玄曰：『二於三才為地道，地上即田，故稱田也。』見龍在田，乃出潛離隱之象。九二雖未得位，但九二剛健中正，大人之德已著，故曰利見大人。

九三。君子終日乾乾，夕惕若。厲，无咎。

九三，指自下而上第三爻也，也是內卦之終爻。陽在九三，月建寅，正月之時。在卦位為公卿，位三危而多懼。鄭玄曰：『三於三才為人道，有乾德而在人道，君子之象。』虞翻曰：『謂陽息至三，二變成離，離為日，坤為名。』虞氏以乾下伏坤為夕尚可說，但不明乾為日，以二爻變陰成離卦，而求日象，非也。乾為君子，乾亦為日。焦氏《易林》困之泰，蹇之咸，皆以乾為日。三居內卦之終，故曰終日。承乾行乾，故曰乾乾。夕，惕，憂思之意。厲者危也。君子以憂深思遠，疾修柔順，憂危而危去惕行，故為无咎。卦之三、四爻於三才為人爻。初三為地，五上為天，而人居天地之中，宜乾惕有為，則可无咎。无咎者，亦善補過也。乃憂中之喜。

九四。或躍在淵，无咎。

陽在九四，月建卯，二月之時，在卦位為諸侯。四承五，故四多譽。乾為淵，四爻虛中，下不着地，上未能飛天。躍者，暫起之意。四居外卦之下，故曰躍淵。但事可為者為之，或不能為者，不可強為之，進退未定，宜審慎而行，則可補過而无咎。

九五。飛龍在天，利見大人。

陽在九五，月建辰，三月之時。在卦位為天子，猶飛龍在天之象。虞翻曰：『謂四已變，則五體離，離為飛，五在天，故飛龍在天，利見大人。』云云。虞氏以變卦，五體成離而強求飛象，

不妥。鄭玄曰：『五於三才為天道，天者清明无形，而龍在焉，飛之象也。』乾為天、為龍，龍在天位本具飛象。九五剛健中正，五於三才為天道，天子之位，貴而得位，居極尊之位。飛龍在天，猶若聖人有龍德而飛居天位，『聖人作而萬物覩。』故天下利見大人。乾本純陽之卦，而九五得乾道之純而剛健中正，如聖人之德，居聖人之位。雖飛龍在天，利見大人，可謂貴極，然龍至極尊之位，有太過之憂，飛越上九必亢而有悔，故不可喜而忘憂，君子宜脩德。

上九。亢龍有悔。

陽在上九，月建巳，四月之時，在卦位為宗廟，謂至高无上之位。上者指最上一爻。亢者窮高而太過。上九乃陽極於上。知進而忘退，必有悔，上九乃乾體之終位，當以亢滿為戒。飛龍在天之時，當防亢龍有悔。君子以功成則身退，盈而不返，必陷於悔。

用九。見羣龍无首。吉。

用九指占筮而言。易具陰陽，有老、少之分，少陽為七，少陰為八，老陽為九，老陰為六。《連山》、《歸藏》以七、八不變為用，而周易以變為用，與《連山》、《歸藏》不同，用者，動也、變也。遇九則動，故曰用九。陽之數，九為極多，故曰羣龍。陽極必反陰，乾為首，陽剛居物首，陽極反陰，而變坤則无首，无首則能柔順濟剛，故曰吉。

綱要：

乾者天道也，君道也，以九五為主。九五天之象，君之位，剛健而中正，得天德之純，故乾以九五為卦主。『飛龍在天』『時乘六龍以御天』，君道也。乾，元亨利貞，春夏秋冬，周而復始，无有窮盡，天道也，大者乾元，萬物資始，乃統天。

乾雖以九五為卦主，然初九之潛而勿用與上九之亢而有悔，令人驚覺，非其時，君子當效潛龍之隱伏，一心研求學問，得時則見龍在田，或躍在淵，或飛龍在天矣。然物極必反，功成則身退，萬物不可太過，若知進而忘退，窮高則必亢而有悔。是故君子宜脩德。乾坤者陰陽也。乾坤生六子而化生六十四卦。舉乾坤兩卦之用九、用六，以明六十四卦之用，申其義，則乾吉在羣龍无首，而坤利在永貞。

西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

戰。元亨。利涉大川。君子居則遷。大君言命。時。

中

坤

坤。元亨。利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利。

西南得朋，東北喪朋。安貞吉。

坤卦，《京房易傳》為坤宮八純六世卦，法象地，屬土。京房曰：『坤。純陰用事，象配地，屬土，柔道光也，陰凝感與乾相納臣奉君也。』一者偶也，陰之數也。內卦坤而外卦亦是坤，重之六畫卦之名仍得坤。陰之成形，莫大於地，故名坤而象地。坤也為臣，為母，為財等等，此坤之象也。坤與乾對，而乾坤合德，四德同而貞體異。乾以剛健為貞，而坤以柔順為貞。牝馬柔順而健行，故取其象曰『利牝馬之貞』，乃陰必順陽。君子有攸往，指具坤德之君子，有所行也。坤乃臣道、妻道，故後而不先，先則迷而失道。陰以陽為主，當隨陽之後而順之，則利。『得朋』、『喪朋』者，諸家皆以同類為朋，即陰遇陰，陽遇陽之類，此論有誤。經中諸卦，即以陽遇陽為敵。如同人、中孚卦中之『敵剛』、『得敵』，而復、蹇、解諸卦，皆以陰得陽為朋，應以此為準。十二辟卦一陽來復，陽氣生發，自復卦一陽生，二陽得臨卦，三陽得泰卦，四陽得大壯，五陽得

夬，六陽得乾。（即十一月至四月節氣為陽。）陽極生陰，一陰生而得姤，二陰得遯，三陰得否，四陰得觀，五陰得剝，六陰得坤。（五月至十月節氣為陰。）陰遇陰，陽遇陽為敵，陰遇陽或陽遇陰為朋。而坤逆行，自西而南陽氣日增，陰遇陽增故曰得朋，自東而北陽氣漸減，減則喪朋，故曰西南得朋，東北喪朋。坤道宜安靜貞定，順而得常，安於承天之正，故曰安貞吉。

初六。履霜，堅冰至。

陰在初，月建午，五月之時。六為陰爻之名。六數為老陰，八為少陰，八不動而六動，動則為變。《周易》以變為用，故取六而不取八。陽進陰退，陽順陰逆，陰極則變。霜者陰氣所結，冰者陰氣盛而冰凍。干寶曰：『重陰故稱六，剛柔相推，故生變，占變故有爻。繫辭曰：「爻者言乎變者也。」故易繫辭皆稱九六也。陽數奇，陰數偶，是以乾用一也，坤用二也，陰氣在初，五月之時，自姤來也。陰氣始動乎三泉之下，言陰氣動矣，則必至於履霜，履霜則必至於堅冰，言有漸也。……』此爻陰始生，為陰氣之微，自姤卦來，陰氣始動乎三泉之下，陰雖微而已動，發端雖微而其勢必盛。坤行至上與乾相遇，乾為堅冰，故此象如履霜，則知堅冰之必然至也。『故藏器於身，貴在待時。陽在潛龍，戒以勿用，以防禍之源，欲其先幾；故陰在三泉，而顯以履霜也。』（干寶）效潛龍之隱伏，非其時也，既戒以勿用而防禍，又潛隱而待時也，先蓄而後發。初六陰雖微動，其勢必盛，行者不可妄動，故示以履霜，堅冰至，初九之潛龍，初六之履霜，此二爻，可足見聖人之旨深矣。

六二。直方大。不習无不利。

陰在二，月建未，六月之時，六二乃坤之本位，二爻得位中正，柔順正固，得坤道之純，坤之直也，賦形有定，坤之方德合无疆而盛大，故其德内直外方。而含弘廣大，萬物資生。方者坤之體，大者坤之用，二爻居中直之位，故曰直方大。此爻之德既如此，故不習无不利。

六三。含章，可貞。或從王事，无成有終。

陰在三，月建申，七月之時。虞翻曰：『貞正也，以陰包陽，故含章。三失位，發得正，故可貞也。謂三已發成泰，乾為王，坤為事，震為從，故或從王事，地道无成而有終。』虞翻以陰包陽為含章，以卦變泰、震，釋王事云云，其釋失詁。坤為美、為文、為章，坤又為陰，為閉、為疑，故曰含章。陰消至三，否而儉德之時，含而不露，可貞之象。三為陽位，六三陰居陽而不得其位，或上承陽，故曰『從王事。』乾為王事，乾息從復開始，而陰消從姤始。乾坤為大父母，復姤為小父母。坤消至三，上乾如故，故曰『或從王事。』陰順陽不敢作法，无敢成，但陰始於姤，而代乾終事，故始雖无成而後必有終。此地道无成而有終之象。故《文言》曰『陰雖有美，含之以從王事，弗敢成也。』

六四。括囊，无咎，无譽。

陰在四，月建酉，八月之時。虞翻以卦變泰反成否，艮為手，巽為繩，釋括囊。非也。坤為

囊，為關閉，故曰『括囊』。干寶曰：『陰氣在四，八月之時，自觀來也。天地將閉，賢人必隱，懷智苟容，以觀時豐，此蓋甯戚蘧瑗，與時卷舒之爻也。不艱其身，則无咎，功業不建，故无譽也。』此論甚是。天地閉，賢人隱，懷志苟容，以觀世時，无所表著，无與於世，不艱其身，不建其功，故既『无咎』，也『无譽』。此與世无爭，明哲保身也。

六五。黃裳元吉。

陰在五，月建戌，九月之時也。黃者中之色，坤為裳，其色黃，裳者下之飾，坤為下，故謂黃裳，五居尊位，故曰元，乃善之長也，五居中正之位，故曰黃裳元吉。

上六。龍戰于野，其血玄黃。

陰在上六，月建亥，十月之時。荀爽曰：『消息之位，坤在於亥，下有伏乾。為其兼於陽，故稱龍也。』九家易曰：『實本坤體，未離其類，故稱血焉。血以喻陰也。玄黃，天地之雜，言乾坤合居也。』此論極是，此以先後天卦位釋卦，後天乾卦與先天坤位相合，陰陽交接於戌亥之間，其色必雜，故曰『龍戰於野。其血玄黃。』坤至上六，以成全德，萬物資生。但孤陰不生，孤陽不長。陰陽相合、相接，兩氣相合，則萬物資生，而生生不息矣。消息卦位坤在亥方，下有後天卦位之伏乾。坤為野而陽為龍，故陰陽相和而曰龍戰於野。戰者，接也，非戰爭之戰。接者，合氣也。乾鑿度云：『陰陽合氣，乾坤合氣戌亥。坤之本體，未離其類。血非純陰，乃陰中有陽。本陰陽色雜，故曰『玄黃』。此天地之雜，陰陽和合，而能生萬物。』

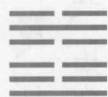
用六。利永貞。

凡得陰爻，《周易》皆用六而不用八。此卦純陰而居首，以此示之。陰氣不能固守，物極必反，陰極變陽。永貞則健而陽矣。陰陽無窮盡，故『利永貞』。

綱要

坤者，地道也，臣道也，皆以六二為主。六二，地之象，臣之位。柔順中正，四德具備，得坤德之純，故坤以六二為卦主。彖曰：『至哉坤元，萬物資生，乃順承天。』『德合無疆，品物咸亨。』地道也，『先迷後得主。』得朋、喪朋者臣道也。『坤厚載物，含弘光大。』利永貞。乾之初九潛而待時，以防禍也。而坤之初六陰雖微而氣勢必盛，行者不可妄行，初六履霜之慎，堅冰之惕。漸至上六，陰陽相接於戌亥，和合於天門，則萬物資生，生生不息。

屯

震下
坎上

屯。元亨，利貞。勿用有攸往。利建侯。

屯卦，《京房易傳》為坎宮二世卦，法象屬水。京房曰：『屯。內外剛長，陰陽升降，動而險。凡為物之始，皆出先難後易。今屯則陰陽交事，天地始分，萬物萌兆，在於動難，故曰屯。』『水在雷上，為雲雷交作，天地草昧，經綸之始，無出於此也。』內卦為震，外卦為坎。坎為水，震為雷，故曰水雷屯。震卦一陽動於二陰之下，其德動而其象為雷。坎一陽陷於二陰之中，其德為陷、為險；其象為雲、為雨、為水。此乾坤始交，屯下震以乾交坤初，上坎以乾交坤中，此物始生而未通。坎為險，震為動。動乎險中，難也，故名曰『屯』。乾逐坤為元亨。初爻、五爻皆得其位，宜利於貞定。虞翻以坎二之初，剛柔交震釋元亨，以之初得正為利貞，實為牽強。乾卦之『元亨利貞』乃春、夏、秋、冬，一年四季之氣備。此屯卦由震春至坎冬，互卦含有大離夏，半兌為秋亦備一年四季之氣，故曰『元亨利貞』。乾初九勿用，震動在下，坎險在上，是能動乎險中，雖可以亨，而因在險中，往必遇險，則宜守正而不可冒進，故曰『勿用有攸往』。震為雷，

震亦為君。君，主也，亦侯君之意。初臨萬民，是能以賢下人，得民心者可為君。九五居尊而得中，故曰『利建侯』。

初九。磐桓，利居貞，利建侯。

磐桓乃曲折盤旋，不能直前而難進之象。初九遇陰雖通，但前二、三皆重陰，而四入坎而遇險，故不宜妄動，而利於居貞不動，以安下民，故宜居正而固其志。九五居尊位，坤為民，下有萬民所歸，乃建侯之象，故利。

六二。屯如遭如，乘馬班如，匪寇婚媾。女子貞不字，十年乃字。

六二為陰，前遇六三亦為陰，陰遇陰得阻不通。六二陰柔中正，有應於上，而乘初剛，震為馬為足，前遇陰阻，故為所難而遭回不進。遭者，馬不進之貌。班者，相牽不前。震為馬，六二為坤體，坤亦為馬。震坤皆為馬，震在後天數為三，而先天數為四，坤之後天數為二，先天數為八。震、坤二象，足見眾馬相牽。行列參差，磐桓不前，故曰『班如』。虞翻曰：『匪非也，寇謂五，坎為寇盜，應在坎，故曰匪寇。陰陽德正，故婚媾，字，妊娠也。三失位，變復體離，離為女子，為大腹，故稱字，今失位為坤，離象不見，故女子貞不字，坤數十，三動反字，謂成既濟定也，』虞氏此論極是。五坎為寇，二爻與五爻相應。匪者，非也，故曰『非寇』。陰陽正德，故『婚媾』。字，妊娠也，六二前遇六三，六四重陰。所阻，下又被初陽所牽。離為女子，為大

腹。二、三、四爻體為坤，而離象不見，故女子貞不字。坤為年，坤數十，三動反正離。離為女子，為大腹，震字為孕。初二、三為正震，五、四、三為反震，正反觀之，皆為孕象，故『十年乃字』。

六三。即鹿无虞，惟入于林中，君子幾，不如舍，往吝。

鹿、麓古時通用。三、四、五爻為艮，而三爻為艮初，艮為山，故為山麓。即，就也。虞，備虞也。此言山麓田獵而无備虞。震為木，焦氏《易林》艮亦為木，六三下卦震體，上卦艮體，艮震為林。三又為互坤，坤為虛，故曰惟入于林中，陰柔下居，而三爻居剛，柔不能安。居剛而不中、不正，以致妄動。雖貪於所求，而上无正應，妄行取困。往吝，窮也。必陷於林中，君子見幾，不如舍去以避羞吝。

六四。乘馬班如，求婚媾，往吉，无不利。

虞翻曰：『乘三也，謂三已變坎為馬，故曰乘馬，馬在險中，故曰班如也。』虞氏以三變坎求乘馬班如之象，不妥。三為坤體，六四為坎，焦氏《易林》坤坎皆為馬，而六四下陰震之初九，震為馬、為足、為動、為乘，六四已俱乘馬班如之象，不必以卦變求釋。六四以柔順而居近君之位，四與初為正應，艮為求，婚媾而已。六四上承九五陽剛，故往吉而无不利。

九五。屯其膏，小貞吉，大貞凶。

九五，坎體。坎為水、為雨、為膏。九五雖以陽剛中正而居尊位，然當屯膏之時，陷於險中。

雖下履重陰，坤為民為初陽所控。雖六二正應，而陰柔才弱不足以濟。六四雖可承九五，但因柔陰，其才不足以濟屯，難輔九五之尊。欲進而復止，反去應初。初九得民於下，眾皆歸之。九五雖居君位，然无下民，有膏澤之恩而无處施布。貞者，卜問也。小為二，五應二，陰得陽應，故吉。大為五，五乃虛坐尊位，下无臣民。震為威，坤為柄，此威柄皆在初九，孤尊无輔、无威、无權之象，故大貞凶。孟子曰：『得道者多助；失道者寡助。』可見多助吉，而少助凶。

上六。乘馬班如，泣血漣如。

陰柔无應，處屯之終，在險之極，上无應而下无援。居則不安，進无所之。乘馬欲往，復班如不進。窮厄之極，憂難不解。坎為血，又為水、為雨，故『漣如』。伏離為目，互艮為手。雙手掩目哭泣流血，如雨漣如，此象可謂憂懼悲戚之極矣。

綱要：

屯卦初九在下侯，能安民者也。而九五在上能建侯以安民者，故屯卦以初九、九五兩陽為卦主。但九五雖居尊位，而无臣相輔，无民擁護，乃空居尊位而已。初九雖盤桓，但志行正而貴禮下，大得民心。九五雖居尊位，而无臣无民，施未光也。六二本可應五，但乘初剛，為初所阻，多難反常之象，反就近親初陽，而遠九五，九五反无臣民矣。而九五又為初所逼，二陽相逼取未通之象，故凶，上逆則泣血漣如。

蒙

坎下
艮上

蒙。亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三瀆，瀆則不告。利貞。

蒙卦，《京房易傳》為離宮四世卦，法象屬火。京房曰：『蒙。積陽居陰，止於坎陷，養純正，素居中得位。』外卦艮為山，內卦坎為水，故曰山水蒙。山下有水，陰也。蒙，昧也。物生初蒙昧未明。內卦坎為水，外卦艮為山，此二陽四陰卦也。艮一陽止於二陰之上，故其德為止。坎隱伏不明，故名曰蒙。蒙稚而不明，二得中有應，故亨，童蒙為五，艮為童蒙，我謂二也，艮為童蒙為求。二至上乃正反艮，有二求五，五求二之互求之象。但九二為陽，陽為大明。六五為陰，陰則昧也。我謂二，二大明而不必求五，故匪我求童蒙，而五陰自來求二陽，故童蒙求我。初筮謂六五，誠求於九二，則我告之，坎為筮，震為言，有言告之。坎在下，故曰『初筮告』。再三瀆，謂三應於上，二至上乃正反震。言多為瀆（即古黷字）。震之反象為艮，艮止，止則不告，故曰『再三瀆，瀆則不告』。但二五失位，當精一而扣之，而蒙者之養蒙與蒙者之自養，又皆利。

於正。蒙以養正，聖功也，故『利貞』。

初六。發蒙，利用刑人，用說桎梏，以往吝。

『利用刑人，用說桎梏。』前儒多以刑罰、桎梏為解，以往，訓為以後，皆不確切。虞翻曰：『發蒙之正，初為蒙始而失其位，發蒙之正以成兌，兌為刑人……兌為說，坎象毀壞，故曰用說桎梏。』兌為說，乃說話之說，此處說音脫，乃解脫也。虞翻不明坎為刑為桎梏，強以初六變而成兌，以釋刑罰之刑，以毀坎象而求『用說桎梏』非也。陰居下，蒙之甚也。發者，啟也。坎為法、為刑、為桎梏。震為足，艮為手。互與坎連，故稱桎梏。此處形容其昏蒙之桎梏，教化需有法。刑與型古通，宜有可用之模型，以啟童蒙之有法。不去其昏學之桎梏，則難以發蒙教化，而得以成才，故曰『用說桎梏』。如无有法之發蒙，則猶如桎梏手足，受拘束而不得行。吝與遯古通，行難之意，故以往吝。初二主失位也，吝之由也。

九二。包蒙，吉，納婦，吉。子克家。

九二陽剛。陽居於陰中，為能有所包容之象，故曰『包蒙』。陽受陰，為納婦之象。六五應九二為陰來求陽，故曰『納婦吉』，又六五為艮體，艮為家，震為子，五陰來應九二陽剛，二上承羣陰，互卦為震，雖居下位而能任上事，乃能治家之象，故曰『子克家』。

六三。勿用取女，見金夫，不有躬，无攸利。

六三陰柔不中，不正。艮為金，上九艮體，艮亦為夫，坤為女、為躬，三為震體，震為足、為行、為決躁。故女之見金夫而不由其身，置四、五重陰之不顧，亟欲往上從而求之，故曰『不有躬』。女見金夫而求之，行受陰阻而不順，无所利也，故曰『勿用取女』而『无攸利』。

六四。困蒙，吝。

六四，承上无陽，下乘又无正應。既遠於陽而承乘皆失，故曰困。既无剛明之親援，无由自發其蒙而困於昏蒙，則吝甚矣。

六五。童蒙，吉。

虞翻曰：『艮為童蒙，處貴承上，有應於二，動而成巽，故吉也。』虞氏以動變巽而求吉象，實為牽強。其實六五居中，有柔順之德已顯吉象。誠然，艮為童蒙，柔中而居尊位，上承陽，下應九二，二位正中居陰位，雖不當位而居中。以柔中之德，任剛明之才，足以治天下之蒙，故吉。

上九。擊蒙，不利為寇，利禦寇。

上九為艮體，艮為手、為擊。上九下應六三，三為坎體，坎為寇，逆乘陽則道窮於上，故不利為寇，禦，止也，抵禦也。艮為山、為堅、為守，下擁羣陰，登上備下，乃有師之象。雖下坎，

寇逆而犯境，上却守堅險而勢眾，故『利禦寇』。

綱要：

蒙者山下有水，陰而蒙昧，坎隱伏而不明，艮一陽止於二陰之上，其德為止也。而九二居二陰之中，故九二具剛中之德，而六五應之。六二為童蒙，九二為我，六五應二，為童蒙求我之象，而九二為發蒙者也，此師道也。六五居尊位而柔順，尊師以教，九二與六五相應，故象曰：『君子以果行育德。』故九二、六五為蒙之卦主，彖曰蒙險而止，蒙亨以行。童蒙求我，志應也，蒙以養正為聖功。

六五。童蒙，吉。

六四。困蒙，吝。

六三。蒙昧不中，不五。見金夫，不克用，無攸利。

六二。蒙童求我，志應也，蒙以養正為聖功。

需

乾下
坎上

需。有孚，光亨。貞吉，利涉大川。

需卦，《京房易傳》為坤宮七位遊魂四世卦，法象屬土。京房曰：『需。雲上於天，凝於陰而待於陽，故曰需，需者待也，三陽務上而隔於六四，路之險也，坤之反覆，適陽入陰，陰陽交會運動，陰雨積而凝滯於陽，通乃合也。』夬九四入需成六四陽之位，故謂坤之反覆適陽入陰。羣陽上而一陰報之，故凝滯雨乃合。三陽上前遇陰六四，本宜亨通，然六四為坎體，坎為險，故京氏曰『路之險』，非謂不通也，示人不可冒進，宜慎而待之。內卦乾為天，外卦坎為水，故曰水天需。坎為險，乾為行，行而遇險，故曰需。需待也。九五坎體中實，陽剛而中正，居於尊位，上下皆陰，故為有孚之象，離為日、為光，三、四、五爻為互離，九五得位故光亨。卜問則吉。何妥曰：『大川者，大難也，須之待時，本欲涉難，既能以信而待，故可以利涉大川矣。』九五居坤中，坤為大川，五當位而尊，亨而光亨，故利涉大川。而涉川，尤貴於能待，則不欲速而犯難也，故需待也。

初九。需于郊，利用恒，无咎。

郊者曠遠之地，乃乾坎之際，乾坎皆北，進道北郊，初臨重陽，受阻而不能行，故需于郊。需待也，恒久也，常也，既前遇敵難行，待而不進，故利用恒，但得位有應，雖小稽留，終則必達，故曰无咎。

九二。需于沙，小有言，終吉。

虞氏曰：『沙，謂五，水中之陽稱沙。』九二漸進近坎，二爻至四爻為互兌，兌之伏卦為艮，艮為沙，二去險漸近，故為需于沙。兌為小、為口、為言，乾亦為言，乾兌言相背，故小有言，猶爭訟之象，本非吉，但九二得中位，故終吉。

九三。需于泥，致寇至。

坎為泥，坎為寇，九三逼近於險，故曰需于泥。九三剛而不中，又居健體之上，有冒進之象，故曰致寇至。剛用剛進乃是招致寇，而難之至也。

六四。需于血，出自穴。

血、洫通。兌為穴，六四前臨衝洫，身居兌穴之上，故曰需于血，出自穴。

九五。需于酒食，貞吉。

坎為酒、為食。五、四、三爻為互離，坎為水在火上，酒食之象，須者飲食之道，兌口上承酒食。君子有飲食宴樂之象，五位中正，故貞吉。

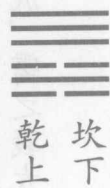
上六。入于穴，有不速之客，三人來，敬之，終吉。

陰居極而需道已終。互兌為穴，上六應九三當下入於穴，上退居三，而陽必須時而升，非有召者，故曰『不速之客』。乾為人，上六應在九三，故曰三人來。陰宜順陽，故曰敬。上居卦終，雖不當位而乘陽，故終吉。

綱要：

需者待也，以剛健之才遇險陷在前，當容忍待時，不可恃剛忿躁而驟進，需待之時，宜含忍守敬為尚。彖曰：『剛健而不陷。其義不困窮矣。』需卦惟九五剛健中正以居尊位，是能盡需之道者，故需以九五為主。凡事皆當需待時。九五以中正而位乎天位，聖學以寬而居德，王道以久而成，需之義大而深哉。

訟

訟。有孚，窒惕，中吉終凶。利見大人。不利涉大川。

訟卦，《京房易傳》為離宮七位遊魂四世卦，法象屬火。京房曰：『天與水違曰訟』。內卦坎為水，外卦乾為天，故曰天水訟。訟爭辯之意，乾陽在上，坎水下降，氣之不交，此上剛以制其下，而下險以伺其上，內險而彼健，皆訟之道，故曰訟。二、三、四爻，正反半兌，兌為口，為言，亦爭訟之象，二陽居陰中故孚，坎中滿而實，故窒塞，坎為憂故惕，二雖失位，但居中，故吉。九二无應而失位，前四、五皆敵，終止而不變，入於淵，坎為淵，故終凶。九五剛健中正而居尊位，故利見大人。九二不當位，无與相應，故入而沉淪不得出，故曰：『不利涉大川。』

初六。不永所事，小有言，終吉。

虞翻曰：『永長也，坤為事，初失位，而為訟始，故不永所事也。小有言，謂初四易位成震，言三食舊德，震象半見，故小有言初變得正，故終吉。』虞氏強以初變陰為陽，謂初六與九四變位而成震，以求雖『小有言，終吉。』之象，以震為言，半震為小有言，實為勉強，此半象只單方

自言自語，未見訟象，震動而得進，未必為吉，故此解不妥。然誠為所言，永長也，坤為事，訟事也。初失位為訟始，然初應四，初因相應，上則為巽，下則為兌而成中孚，陰居下而應陽，則陰陽調和，訟事必息，故曰不永所事。坎正反半兌象，兌為口，兌口相背，故小有言，訟辯之象。然初應四，訟必辯明，故終吉。

九二。不克訟，歸而逋，其邑人三百戶，无眚。

九二與九五不相應，兩剛不相讓，但乾位剛在上，『坎濡失正，故不克也。』（虞翻）虞氏所言極是。逋逃也，坎為隱伏，既不克訟，故歸而逋。歸指歸入坤，九二居坤中，坤為邑，坤為百、為戶。虞翻曰：『乾為百，坤為邑，三爻，故三百戶。』荀爽曰：『坤為三爻故云三百戶，无眚』等等皆未暢。茹敦和曰，『坎數三』此大謬，此非河洛之數，坎先天卦數為六，後天卦數一。坎體居坤中，二、三、四爻為互離。先天卦離數三，乾為百，坤為邑、為戶，故曰『其邑人三百戶。』坎為眚（音省）目病，此處應訓為災也。二逋坤中，上下皆孚，故曰无眚。

六三。食舊德，貞厲，終吉。或從王事，无成。

虞翻曰：『乾為舊德，食謂初，四二已變之正，三動得位，體噬嗑食，四變食乾，故食舊德，三變在坎，正危貞厲得位二，故終吉也。』虞氏以爻變再三求解，迂曲難從。乾為舊德，坎為食，六三雖居剛而應上，柔處兩剛之間，上承重陽，故曰食舊德。因六三失位故貞厲。然上承九四而與上九相應，故終吉。乾為王，坤為事，故曰從王事。坤柔陰從陽，訟不可成，故无成。

九四。不克訟，復即命，渝。安貞。吉。

九四剛而不中，居於柔位，前遇陽剛則窒塞，故不克訟。即，就也。命，正理也。四乃異體，巽為命，不克訟而復初安命。故曰『復即命』，渝者變也，剛健而位不當，必躁動不安。處於非中正之位，故又為不克而後正理，渝變其心而不訟。故安貞，吉。

九五。訟，元吉。

九五陽剛中正而居尊位，為訟之主，正則不邪，中則不過。九五居乾之中，不偏不倚，故元吉。

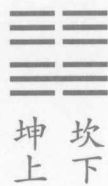
上九。或錫之鞶帶，終朝三褫之。

錫，命也。鞶大帶也。巽為腰帶，巽為隕落，乾為大帶，上居乾卦之終，坤為暮，乾為朝，故曰終朝。上九與六三相應，故曰三褫，褫，鄭本作挖，挖，解也，與褫不同，褫者奪也。鄭本不妥，今本皆從褫。

綱要：

彖曰：『上剛下險，險而健訟，訟有孚窒惕，中吉，剛來而得中也。』諸爻皆訟，唯九五剛健中正而居尊位，乃聽訟者。故象曰：『利見大人，尚中正也。』訟以九五為主。訟之事，總以剛者訟，而柔者不訟，故初不永事，而終吉。二與對，勢不敵而不訟，歸逋之，故无眚。三食舊

師

坎下

坤上

師。貞大人吉，无咎。

師卦，《京房易傳》為坎宮八位歸魂三世卦，法象屬水。京房曰：『師。變離入陰陽於正道，復本歸坎陽在其中矣，處下卦之中，為陰之主，利於行師，易云，師者眾也，眾陰而宗於一，一陽得其貞正也。』內卦坎之九二行將軍之令，眾聚而從之，坎為險、為動，九二震體，震為動乃出師之象也。內卦坎為水，外卦坤為地，故曰地水師。師者，兵眾軍旅之稱。上坤下坎，坎險坤順，坎水坤地，坤舍於坎，坤坎皆眾，地中有水，皆眾聚之象。貞，卜問也。大人，王弼作文人，謂莊嚴之稱，朱熹《本義》、《程傳》等皆從之，此王氏曲解，後儒亦從之。為王者必大人，非丈人也。崔憬曰：『子夏傳作大人，竝王者之師也。』故應從大人為正。文言曰：『夫大人者，與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶。先天而天弗違，後天而奉天時。天且弗違，而況於人乎，況於鬼神乎。』九二陽剛，大人居中而行將令，眾陰順從為眾，發號司令，軍眾從之，乃出師之象。九二雖居下而用事，二得中臨御萬民，大人之事，乾九二云利見大人，

故吉无咎。

初六。師出以律。否臧凶。

九家易曰『坎為法律也』。律即法也，臧者善也，否臧即不善而失律，初六陰居剛而不當位，上无應不善而失律也。故凶。以坎為律，出師之道，當謹以以律，否臧失律則凶。

九二。在師中吉。无咎。王三錫命。

九二失位本應有咎，但因九二在下，為眾陰所歸，而有剛中之德，二為王，雖當王而尚在師中，為天所寵，事克成功，故吉无咎。王為二，二體震，又為半巽，震為王，為言，巽為命，王言為命，震數三，此正王三錫命之象。何為三錫，一命受職，再命受服，三命受位（見《周禮》），故曰王三錫命。

六三。師，或輿尸。凶。

六三失位，陰遇陰為敵。坎為尸，為棺槨，震為輿。軍旅出征，輿尸而還，乃无功而凶，『失位乘剛，内外无應』（虞氏），此出師必敗，故凶。

六四。師左次，无咎。

荀爽曰：『左謂二也，陽稱左，次舍也，二與四同功，四承五，五无陽，故呼二舍於五，四

承之，故无咎。』苟爽以二謂左，應四，承五，二舍五，四承之，二四同功，迂曲求『左次、无咎。』非也。次舍也，震為左，六四為互震體，左次謂退舍之意。六四以柔陰居陰之地，非能進而克捷，知不能進而退，故左次退舍，進退乃兵家之常事，唯取退之得宜，故无咎。

六五。田有禽。利執言，无咎。長子帥師，弟子輿尸，貞凶。

六五柔順而中，居尊失位，下應二陽，故有禽獲。田，獵也，禽，獲也。九二震體，震為言，利執言也。震為長男，長男即長子，九二居中，故長子在師中。震為長男為兄，坎為中男，故坎為弟，坎亦為尸，為車，震為輿、為輶（車軸也），故曰弟子輿尸，卜之則凶。五應二有雙層意義，一謂下應二，二震乃主爻，為田有禽即獵有獲也。利執言，故无咎。二謂應坎，則弟子輿尸凶。坎陷陰中，故使不當也。

上六。大君有命，開國承家，小人勿用。

上六乃師之終，順之極，功之成。大君以爵命賞有功之臣，震為君，為言，君王之言乃行命也。九二應六五而升居坤中，坤為國，故曰開國。坎為家，為室，二升五仍為坎體羣陰承之，故曰承家，開國，封諸侯也，承家者，立大夫也，此正論功行賞之象。上六乃陰，小人之象，虞翻曰：『陰稱小人，坤虛无君，體迷復凶，坤成乾滅，以弑君，故小人勿用。』小人有弑君之兆，不可用也。

綱要：

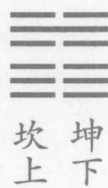
彖曰：『師衆也，貞正也。能以衆正，可以王矣。剛中而應，行險而順，以此毒天下而民從之。』是故師以九二、六五為主。九二雖在下而居中，大人也，剛中而應，六五在上柔順而任，能用大人者也。實以九二升五居坤中為大功告成。上六陰極而亢。正小人亂邦之禍根，故任人惟賢，不可任人惟親，復用小人，因其反君道也。自古亂邦之禍根在於任人不當，君昏而奸佞權臣出，必禍國殃民，可不慎乎。

出。吉。克復。元吉。不寧方來。師夫凶。

出

比

坤下
坎上

比。吉。原筮。元永貞。无咎。不寧方來，後夫凶。

比卦，《京房易傳》為坤宮八位歸魂三世卦，法象屬土。京房曰：『比。反本復位，陰陽相定，六爻交互，一氣在也，水在地上，九五居尊，萬民服也。比親於物，物亦附焉，原筮於宗，歸之於眾，諸侯列土，君上崇之，奉於宗祧，盟契无差，邦必昌矣。』比之九五居中，一陽五陰，為眾所尊者之象。內卦坤為地，外卦坎為水，故曰水地比。比親輔也，先後天方位互舍，則坤舍於坎而坎坤同舍，故親輔而比也。九五以陽剛居中正之位，上下五陰比而從之，原者田也，坤為拆，坤象田為原，坎為筮，故曰原筮，元乃九五，永貞即永定，故无咎。坤為亂，四陰從五，故曰不寧方來。五陰唯上六獨居艮後，艮為夫，艮為背，故曰後夫。下四陰皆承九五之陽而順，唯獨上六乘陽，陰乘陽不順，故凶。

初六。有孚。比之无咎。有孚盈缶，終來有它，吉。

虞翻曰：『孚謂五，初失位，變來得正，故无咎也』，虞氏以變來得正曰无咎，非也。誠如

孚謂九五，坎為孚，初六失位，貴乎有信，有信則親，何咎之有？荀爽曰：『初在應外，以喻殊俗，聖王之信……皆來親比，故无咎。』坤器為缶，坎為水、為雨，下注流坤，由四、三、二、初，至初而缶盈，故有孚盈缶。陽性上升，五升上為剝，剝盡而一陽來復，內為來，外為往，初陽復而有所待，故曰終來有它，乃有應於他方。比初雖失位，但以陽來反初，則當位有應，故吉。

六二。比之自內，貞吉。

干寶曰：『二在坤中，坤國之象也，得位應五，而體寬大。君樂民人自得之象也。』二應五指自內比五，二當位中正，故曰比之自內，貞吉。

六三。比之匪人。

虞翻曰：『匪非也，失位无應，三又多凶，體剝傷象，弑父弑君，故曰匪人。』應從虞氏說。六三陰柔不中不正，失位而无應，上承下乘皆陰，比皆非其人，行失類之象，陰不得陽，三又多凶，體剝傷，弑君之象，故比之匪人。

六四。外比之，貞吉。

六柔而得位，外承九五，此君臣比和，正也，卜問則吉。虞翻曰：『在外體故稱外，得位比賢故貞吉也。』象曰『外比於賢，以從上也。』此皆從六四、九五承比而言。

九五。顯比，王用三驅，失前禽，邑人不誡，吉。

虞翻曰：『五貴多功，得位正中，初三以變體重明，故顯比，謂顯諸仁也。』云云。虞氏以初三變體求『顯比』。以初已變震為鹿也，為驚走求『失前禽』，皆以變卦求之，非也。復次，鹿為走獸非禽也，變震為鹿而表『失前禽』，實為匪解。九五一陽居尊，剛健中正，羣陰所從，五貴多功得位正中，其伏為離，嚮明而治，故曰顯比。九五謂王。震數三，九五為反正之體。反震數三，故曰三驅。以三驅失前禽為喻，下四陰為前禽，四陰比陽，无所誅殺，故曰失前禽。坤為邑，九五為王師，坤為萬民，萬民親附，王師寬大而不警誡也，故曰邑人不誡，比，吉也，輔也。曰順從也，以剛中也。故吉。

上六。比之无首，凶。

坎為首，五為卦主，首指五而言，上六逆乘陽，而坎首為陰所掩蔽，陽本欲无首，陰以大終為吉，而今上六不以大終，其道窮也，反陰逆乘陽乃反君之道，故曰凶。

綱要：

比卦惟一陽居尊位，為上下所比附者也。猶君王之得人民擁戴也。九五陽剛中正，嚮明顯比中正則公而无私，聖人治天下以大公无私，脩身以精誠，皆九五顯比之義。故比以九五為卦主。乃德之善也。得時得位，上下歸依之象也。然比之无首，其道窮也，故无所終，若反陰逆乘陽剛，則反君道也，故其凶可知矣。為君者雖在得位得時之際，不可不防反君之道，當以『比之无首。凶』為戒耳。

卷二

周易上經

小畜。亨。密雲不雨，自我西郊。

乾下
巽上

小畜。亨。密雲不雨，自我西郊。

小畜卦，《京房易傳》為巽宮一世卦，法象屬木。京房曰：『小畜之義在於六四，三陽連進，於一危也。外巽體陰，畜道行也。』陰積而陽固，畜道行也。上巽下乾，巽一陰伏二陽之下，其象為風、為木，其德為巽、為入。上巽下乾，故曰風天小畜。六四為畜主。此卦內外皆陽，一陰止於中，微陰欽於內，而陽盛於外，其體小，故曰小畜。承乘皆陽。陰遇陽故亨。坎為雲，坎為雨，前儒以半坎為雲，但密義難解。虞翻曰：『密，小也。兌為密，坎升天為雲，墜地稱雨，上變為陽，坎象半見，故密雲不雨上往也。』虞氏以兌為密，取其兌澤之氣上升，半坎為雲雨。求『密

雲不雨』之象。此解勉強而未暢。讀焦氏《易林》知坤為雲，兌為雨，上下皆伏坤，坤為雲，上下皆雲，則密雲之象現。密雲被巽風吹散，陽盛陰弱，故曰不雨。兌、坎皆為雨，雨宜下墜，然此卦兌（二、三、四爻），與半坎，皆陰氣凝於天之象，故曰密雲不雨。小畜卦與雷地豫卦可旁通，豫坤為自我，兌為西，乾為郊，雲雨生於西郊，六四為互兌之體，故曰自我西郊。此密雲起自西郊，風吹雲散，不雨之象也。

初九。復自道，何其咎，吉。

復為一陽來復，從豫四之初成復卦，初位陽，初九陽當位，乾為道，故曰復自道。二、三爻皆重陽，陽遇陽不通，則有咎。但初九當位，而與六四相正應，『出入无疾，朋來无咎』，却具剛健之才，而能自守以正，進復於上，乃其道也，猶君子有遯世无悶之德，善補過也，故无咎。而有吉也。

九二。牽復，吉。

復者初九來復之復。伏艮為手，故能與初九牽連而復。本九二承乘皆陽而失位，本宜不吉。牽復而吉者，二以陽處陰而居下得中，上无應而不待畜而牽復，自能審察而不失其中，故吉。

九三。輿說輹。夫妻反目。

輹，古本作輹，虞氏改為輹，朱熹《本義》從之，輹乃車輪中直木，輹（音伏）車軸縛也，

《說文》按即伏兔，輶者輿所恃以行，輶乃車下橫木，上承車箱，下軛車軸，以利軸轉動也。輻乃堅固車輪以利輪轉。輪依軸轉，說、脫古通。輻无脫理，輶則有脫時，輻與卦象及生活實際不附，故以輶為準，伏坤為輿，伏震為輶，伏坤在內，乃輿在內之象，伏震在外，乃輶在外，此輿脫輶之象。巽為眼，乾為夫，坤為妻，巽為長女、為妻，巽得坤初爻亦為妻，二爻至上爻為正反，巽為白眼相反，故曰夫妻反目。虞翻曰：『豫震為夫，為反，巽為妻，離為目，今夫妻共在四，離火動上，目象不正，巽多白眼，夫妻反目。』三、四、五爻為正反離，離亦為反目，正反為相反，巽多白眼，故夫妻反目。

六四。有孚。血去惕出。无咎。

六四以一陰畜眾陽，本有憂懼，以其柔順得正，上承九五，五陽孚之，故曰有孚。血為恤，憂也。坎為恤，為惕，惕憂也。震為出，坎伏不見，故血去惕出，六四得位有應，於初陽上承九五之陽，故曰无咎。

九五。有孚攣如，富以其鄰。

虞翻曰：『孚五，謂二也。攣引也，巽為繩，豫艮為手，二失位，五欲其變，故曰攣如。』虞氏以『五欲其變』強五孚二而攣如，迂曲費解。九家易謂『有信下三爻也，體巽故攣如。』六四為卦主，陽得陰吉，九五孚於四下。三爻皆陽亦孚於四。攣如為牽連也，九五為巽體，故攣如。九家易曰：『如，謂連接其鄰，鄰謂四也，五以四陰作財，與下三陽共之，故曰不獨富也。』六

四為隣，九五連接其隣，又以四陰作財，與下卦之初九、九二、九三共之，故曰富以其鄰。象曰『不獨富也』。

上九。既雨既處，尚德載，婦貞厲。月幾望，君子征凶。

既已也，上九已極，兌覆乃已雨之象。處止也，已下雨而雨已止。雨澤下降，地得載其德澤，故尚德載。巽為婦，坎雲復天，雨過天晴，坎成巽壞，巽為婦，柔陰不利，故婦貞厲。焦氏《易林》以兌為月，離為日，月西日東，日月對象，幾望即既望，故曰月既望。月之既望，乃十六日，納甲以平明巽象，月退辛，上九居巽卦之終，乃陽消陰長之時，正既望也，故曰月幾望。上九應三，九三無應，遇陽為敵，故君子征凶。

綱要：

小畜以一陰畜陽，『柔得位而上下應之。』故為成卦之主。而九五合志，以成其畜，健而巽，剛中而志行。故九五為主卦之主。『風行天上，君子以懿文德。』

《彖》曰：『小畜，柔得位，而上下應之，以成其畜，健而巽，剛中而志行。』故九五為主卦之主。『風行天上，君子以懿文德。』

履

兌下
乾上

履虎尾。不咥人。亨。

履卦，《京房易傳》為艮宮五世卦，法象屬土。京房曰：『天下有澤曰履，得位吉，失位凶，素尚吉。』履者禮也，虞翻曰：『謂變訟初為兌也，與謙旁通，以坤履乾，以柔履剛，謙坤為虎，艮為尾，乾為人，乾兌乘謙，震足蹈艮。故履虎尾。兌悅而應虎口，與上絕，故不咥人。剛當位。故通。』云云。虞氏以卦變與謙旁通，求謙坤為虎，艮為尾，實為迂曲。後儒多以兌為虎，乾履兌謂履虎尾亦不妥。崔憬曰：『履，禮也，物畜不通，則君子先懿文德，然後以禮導之，故言物畜然後有禮也。』上天下澤，君子辨之以定民志，故曰履。焦氏《易林》以乾為虎，九四為虎尾，兌躡也，柔履剛也，兌在虎後，故曰履虎尾，兌為口中，為咥，乾為人，乾在外，故曰不咥人。柔履剛也。荀爽曰：『謂三履二也，二五无應，故无元。以乾履兌，故有通。』荀爽謂『三履二』，《以乾履兌》，不妥，似與卦義乖，此內卦六三乘九二，不可謂柔履剛，此應以內外二卦之卦體、卦德明其義。惟六三承九四有履虎尾之象，故曰柔履剛。

初九。素履。往无咎。

初九應在九四，九四為巽體故素。但四失位无應，陽遇陽得敵宜有咎。虞翻曰：『應在巽為白，故素，履四失位，變往得正，故往无咎。初已得正，使四獨變，在外稱往。象曰獨行願也。』虞翻強以變往得正。使獨變為解，非也。本宜有咎，而反而无咎者，以能在巽體素位而行，乃安分守己，故往无咎，此獨行之願也，獨行則无咎。

九二。履道坦坦，幽人貞吉。

虞翻曰：『二失位，變成震，為道，為大塗，故履道坦坦。訟時二在坎獄中，故稱幽人，之正得位，震出兌悅，幽人喜笑，故貞吉也。』虞氏以二變成震求履道坦坦，復以坎獄求幽人，以兌悅喜笑求貞吉，可謂以強變，強詞奪理，令人无所適從。九二兌體與艮為飛伏，焦氏《易林》艮為道路，伏艮為道路，陰得中，故曰道坦坦。兌為幽人，居中，故曰貞吉。

六三。眇能視，跛能履，履虎尾，咥人凶。武人為于大君。

六三為離體，離為目，目一大一小為眇，兌為小，六三又為半兌，故曰眇能視。九二、六三半震象，震為足，為履，故曰跛能履。九四為虎尾，上九為虎頭，六三位於九四之下，故曰履虎尾。六三應上九，上九來三，乃虎回頭欲噬之象，既眇又跛，視不明而步履艱，為虎所噬，位不當也，故曰咥人凶。乾為大君，焦氏《易林》皆以震、巽為武人，六三承乾，陰順陽也，故曰武

人為于大君。

九四。履虎尾，愬愬，終吉。

九四為虎尾，四多懼，愬愬恐懼貌，乾為惕，故曰愬愬。終吉者，以下孚於六三，六三陰柔從陽而志行，故曰終吉。

九五。夬履，貞厲。

虞翻曰：『謂三，上已變，體夬象，故夬履，四變五，在坎中也，為上所乘，故貞厲。』虞氏以四變五求貞厲非也。干寶曰：『夬決也，居中履正。為履貴主，萬方所履，一決於前，恐決失正，恒懼危厲，位正當也。』九五處巽之上，上承下乘皆陽，陽遇陽則亢而夬絕，巽為隕，為危，貞卜厲危也。故曰：『夬履，貞厲。』

上九。視履考詳，其旋元吉。

虞翻曰：『應在三，三先視上，故上亦視三，故曰視履考詳矣。考稽詳善也。乾為積善，故考詳，三上易位，故其旋元吉，象曰大有慶也。』虞氏此論極是。上九應在六三，三視上，上也視三，上下相視，考稽也，詳善也，故曰視履考詳。乾為積善，六三進上九之位，而上九來六三之位，則皆當位，旋者盤旋轉位之意，當位則元吉。大有慶也，故曰其旋元吉。

綱要：

彖曰：『履，柔履剛也。說而應乎乾。』履以六三為一卦之主。一陰柔履眾剛之間，故多危懼而名履。而九五則為主卦之主也。雖居尊位而常存危懼之心，故貞厲。兌為至弱，乾為至健，今以至弱者而躡於至健者之後，自是危械，而彖傳取其德，乃『剛中正，履帝位而不疚，光明也。』君子辨上下而定民志。履者，以履柔為吉，履剛為凶。九二之坦坦，九四愬愬終吉，上九為其元吉，六三履剛為凶，初九僅无咎而已，而九五不免貞厲，剛者決躁而好勝，往往事與願違而以失敗告終；而柔者雖弱，却能以靜待動，以柔克剛，雖一時挫折，往往轉敗為勝。觀履之吉凶，可悟人生入世之哲理。

六五。失履，貞厲。

六四。繻繻，愬愬，終吉。

入於大野。

泰

乾下
坤上

泰。小往大來。吉。亨。

泰卦，《京房易傳》為坤宮三世卦，法象屬土。京房曰：『泰。乾坤二象，合為一運，天入地交泰，萬物生焉，小往大來，陽長陰危，金土二氣交合。』泰，通也，此卦天地交而二氣通，故曰泰。乾金坤土，二氣交合，『通於天地，長於品彙，陽氣內進，陰氣升降，升降之道，成於泰象。』（京氏）陽謂大，陰謂小。爻在外曰往，爻在內曰來。陽性上升，陰性下降。今陽氣上交，陰氣下降，陰陽調合，故為泰。消息卦乃正月之卦，方位在寅，萬物始生，天地交泰。陰往而陽來，故曰小往大來。陰陽之氣交接而泰通，故吉。陽長故亨。上下交而志通，君子來處於內，小人往處為外，君子得位而天下泰，此陰消陽長之道也。故吉，亨久長。

初九。拔茅茹。以其彙，征吉。

茅茹按《說文》茅為菅，茹野菜之屬，焦氏《易林》互坤為蓬蒿，坤為茅茹，四為坤體，初九應六四，四又為反艮體，艮為手為拔。彙，類也。三陽在下，相連而進，類相牽引也，故曰拔

茅茹。以其彙。六四有應故征吉。

九二。苞荒，用馮河，不遐遺。朋亡，得尚于中行。

荒（音荒）《說文》：水廣也。漢易皆作荒，王弼改荒為荒，於卦象不合。苞今本作包。包乃容納，度量寬大之意，包包今本通用，苞有包括之意。苞荒即苞括大川也。馮河，涉河也。遐，遠也。遺，亡也。亡，去也。按焦氏《易林》坤為大川，九二應在六五，二五相應，五為坤體，為大川，為河，二上升包之。荀爽曰：『河出於乾，行於地中，陽性欲升，陰性欲承，馮河而上，不用舟旂。自地升天，道雖遼遠，三體俱上，不能止之，故曰不遐遺。』坤為朋，亡，往也，去也，二必往五，故曰朋亡。得居中正之位，而行中和，故曰得尚於中行。

九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚于食有福。

陂傾也。平謂九三，九三乃陽息而天地分，故平，危者使平，易者使傾，往者消外。復者返復，陽至九三而盈，必反初成巽，巽為隕落，為傾，故曰无平不陂，无往不復。艱，險也。貞，正也。恤，憂也。孚，信也，九三當位，能艱貞自守，則无咎。九三臨坤，坤為憂恤，陰得陽必孚，上有應，故孚而勿恤，兌為口、為食，乾為福，二上之五據四，則三乘二，而上承六四，陰陽和合，故曰于食有福。

六四。翩翩，不富以其鄰，不戒以孚。

翩翩為飛翔貌，虞翻以『二五變時，四體離飛，故翩翩。』非也。焦氏《易林》以震為飛，震飛象失傳，虞氏只得以爻變作解。三、四、五爻為震，六四乃震卦之體，震為飛，故曰翩翩。坤虛無陽，故不富。震為鄰，戒，告誡也。四五上爻，皆有應予，下孚於陽，故曰以其鄰不戒以孚。陰陽協和故也。

六五。帝乙歸妹，以祉元吉。

有以『帝乙』為『成湯』，『帝乙』非『成湯』，乃紂父也。天乙為成湯。《史記·殷本記》云『主癸卒，子天乙立，是為成湯。』帝乙為帝辛之父，即紂父。虞翻以震為帝，坤為乙，震為兄，兌為妹，帝乙紂父歸嫁也。紂為帝辛，紂父乃帝乙。九家易以五為帝位，震象稱乙，是為帝乙。六五以陰處尊位，五應於二，當下嫁二，婦人出嫁曰歸。五下居二而二上升五，以中和相承，故曰祉福，元吉也。得位正中也。

上六。城復于隍，勿用師，自邑告命，貞吝。

復者反覆之意，古復覆通，虞氏謂，『艮為城，兌為隍，坤為積土，隍，城下溝，有水為池，无水稱隍。』九三至上六，艮，覆，『艮城不見』，艮覆正當兌，故曰城覆于隍。『坤為師，為自邑，震為言，兌為口，巽為命，為告命，坤陰下降，陰道先迷，失實遠應』故曰勿用師。自邑告

命，故卜問不吉。

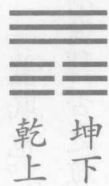
綱要：

泰，小往大來，陰降陽升，『上下交而其志同。』是故『天地交而萬物通。』二與五相交，泰之中也，九二雖陽剛，能盡大臣之職，以上交而輔朝綱，而六五柔陰能盡君道，降尊以下交，仁慈之君委任而臣必效忠。上下交融，故九二、六五既為成卦之主，又為主卦之主也。反之則成痞而朝綱亂，國政崩。豈可掉以輕心，是故彖辭曰：『內陽而外陰，內健而外順，內君子而外小人，君子道長而小人道消也。』

六五。帝乙歸妹，以祉元吉。

六四。繻繻，不富以其隣，不義以孚。

否

坤下
乾上

否之匪人，不利君子貞，大往小來。

否卦，《京房易傳》為乾宮三世卦，法象屬金。京房曰：『否。內象陰長，天氣上騰，地氣下降，二象分離，萬物不交也，小人道長，君子道消。』此純陰用事。乾陽在上而升，坤陰在下而降，天地不交而成否，否者閉也。否極泰來，泰極否來，乃天地自然之理。虞翻曰：『陰消乾，又反泰也，謂三比坤滅乾，以臣弑其君，子弑其父，故曰匪人，陰來滅陽，君子道消，故不利君子貞。』比乃坤之歸魂卦，六三為鬼吏，故曰匪人，或謂否乃乾宮三世為財，以陰消乾，謂匪人也。雖義各別，然皆謂非人道也，『天地不交而萬物不通也，上下不交而天下无邦也。』（彖辭）乾陽在上，坤陰在下，陽性升而陰性降。乾為大，陰為小，彖曰：『內陰而外陽，內柔而外剛，內小人而外君子。』九五為君子，陰消至五『小人道長，君子道消。』故不利君子貞。外往內來，故大往小來，陰陽背向，天地不交而萬物閉塞不通而否。

初六。拔茅茹以其彙，貞吉。亨。

『拔茅茹，取其相連，彙者類也。』（荀爽）坤三爻皆有應，其象如泰，故辭與泰同，以其正，故吉，亨。

六二。苞承，小人吉，大人否亨。

苞者謂物叢生，坤有衆多之義，坤之初六應九四，六二應九五，六三應上九。坤之三爻陰承陽皆有應，故曰苞承。陰為小人，六二陰得中，故曰小人吉。九五為陽，九五為大人，五雖得二應，但天地否隔應而不亨，故曰『大人否亨。』

六三。苞羞。

荀爽曰：『卦性為否，其義否隔，今以不正，與陽相承，為四所包，違義失正，而可羞者，以位不當故也。』荀爽之失位不當釋羞恥者，正是指六三陰小人也，乃否之匪人也。《廣雅》曰：『羞恥也。』虞氏曰：『坤，恥也。』故坤恥為羞。若六三與九四強行移位，則為漸卦，以漸之漸進釋否之苞羞為進者，牽強難從。若『苞羞者，衆進也，羣進而消陽。』則陰升陽降，坤在上而乾在下，乃反否為泰，與『否之匪人，不利君子貞，大往小來』之義乖逆，與九四有命无咎志行之象亦違理，羣陰既進而消陽，九四有何能抵禦而再行有命志行乎！據《說文》羞雖可訓進獻，然釋否之六三苞羞為進，无卦象可據。至於荀爽之位不當釋羞恥者，正是指六三陰小人也，

乃否之匪人。彖曰：『否之匪人，不利君子貞。』彖辭以三為匪人。孟子曰：『无羞惡之心，非人也。』正否之匪人義也。程傳曰：『三以陰柔不中不正而居否，又切近於上，非能守道安命，窮斯濫矣，極小人之情狀者也，其所包畜謀慮，邪濫无所不至，可羞恥也。』惠棟曰：『否成於三，坤恥為羞，今以不正，為上所苞，故曰苞羞。』六三居內卦之顛，不中不正，三多懼，而上承九四，小人傷善而未成，乃苞羞之象也。

九四。有命，无咎。疇離祉。

九家易曰：『巽為命。』九四不當位，本應有咎，但巽為命，受五之命，據三陰，坤為萬民，有所錫命，而萬民順承，故无咎。疇、儔古通，疇者類也，儔者眾也，坤為眾，離為附著，祉為福，九四應初據三與二同功，乃眾陰同附陽而得主受福，陰類皆離祉也，疇離祉乃下三陰，離受五四之福也。

九五。休否，大人吉。其亡其亡，繫于苞桑。

否者消也，陰欲消陽，休者憇息也。大人者九五也。九五居中正之位，當否之時，居正憇息而靜待，否絕之，可逢凶化吉，故曰大人吉。巽為隕落，五雖居中正之位，而風隕在下，故有其亡之懼，系者巽為繩、為繫，苞桑者叢桑也，京房曰：『桑有衣食人之功，聖人亦有天覆地載之德，故以喻。』李鼎祚云：『其亡其亡，近死之嗟也……九五否之時，下包六二、二互坤艮，艮山坤地，地上即田也，五互巽木，田上有木，莫過於桑，故曰其亡其亡，繫於苞桑，言五二包繫

根深蒂固……雖遭危亂，物莫能害。』九五有其亡之危，故自繫於桑叢，以避亡危。京房曰：『易云其亡，其亡，繫於苞桑，天地清濁，陰薄（音博）陽消，天地盈虛與時消息，危難之世，勢不可久，五位既分，四時行矣。』君子當處危難之世，雖遭危亂而其志不可屈，猶繫於桑叢，以喻戒懼危亡。其志不屈，待而不改其操。則將及泰來，故曰：『勢不可久，五位既分，四時行矣。』否泰運轉，故上九云『傾否，先否後喜。』象曰：『否終則傾，何可長也。』正否極泰來之義。否之時切不可屈志，如屈志而改操以求生存，何待否極泰來。巽風為隕落，五居中而風隕在下，正是『其亡、其亡』之象，因戒懼亡危，而持操堅志，以避亡危。繫辭曰：『危者安其位也。亡者保其存者也。亂者有其治者也。是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。是以身安而國家可保也。』此聖人之戒深矣。故易有『其亡、其亡繫於苞桑。』之喻。以堅其意志，而待否極泰來之時也。

上九。傾否，先否後喜。

否至上九，已是否終，否終而窮盡則傾，傾則覆也。上九應在六三，三、四、五爻為巽，三爻巽為隕落，故曰傾否。上九為否之極，否終必傾，盈不可久。未傾覆前先否，否而傾，傾反而通，故後喜。上反下則成震，震為後，為喜。傾而能覆，覆則成後喜之象。

綱要：

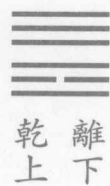
彖曰：『否之匪人，不利君子貞，大往小來。則是天地不交，而萬物不通也；上下不交而天下无邦也；內陰而外陽，內柔而外剛；內小人而外君子，小人道長，君子道消也。』是故否卦以六二、九五為主，六二否亨，為成卦之主，斂德辟難者也。而『九五休否』待時『其亡、其亡，繫于苞桑。』否傾而後喜，乃否極泰覆也，故九五為主卦之主。繫辭曰：『君子安而不亡危，存而不忘亡。』堅志持操而待否終，物理極而必反，泰極否來，否極泰來。

同人于野，亨。利涉大川。利君子貞。

同人

同人

離下
乾上

同人于野，亨。利涉大川。利君子貞。

同人卦，《京房易傳》為離宮八位歸魂三世卦，法象屬火。京房曰：『同人。二氣同進，健而炎上，同途異致，性則合也。』乾健也，離麗也，其象為火，為日，為電，火性上炎，同與天日，離火六二陰居中而得位，應乎九五乾金，柔順中正而應陽剛，九五健而中正，故曰同途異致，性則合也。各得其正，其德同也。荀爽曰：『乾舍於離，相與同居，故曰同人也。』荀氏甚得經義。乾為天，離為日，先天卦象乾舍於離，同而為日，天日同明，上下同心，故曰同人。虞氏以乾為野，亦有棄乾為野而找伏卦。『伏坤為野，正義云，野，以喻寬廣，言和同于人。』此雖可通，但解易凡飛卦可解，不必以伏卦解。故宜從虞氏乾為野。虞翻曰：『旁通師卦，巽為同，乾為野，師、震為人二得中應乾，故曰同人於野。亨。』乾為海、為河、為大川，利涉謂九五中正而有應於六二，故利涉大川，乾為君子，故利君子之貞卜也。

初九。同人于門，无咎。

虞翻曰：『乾為門，謂同于四，四變應初，故无咎也。』虞氏以四變應初求同人于門无咎，非也。焦氏《易林》以坤為戶，為門，為閨戶，故坤為門戶，六二坤爻也，初九為陽於六二為同人于門。初九剛而无應，比二以柔，近同于人，出門之象，初九得位，陽遇陰則通而順。故无咎也。

六二。同人于宗，吝。

荀爽以宗為象也。三據二陰，二與四同功，五相應初相近，上下衆陽，皆欲與二為同，故曰同人於宗也。侯果謂宗為五也，二為同人之主，和同者之所仰也，有應在五，唯同於五。六二與九五相應，乾為宗，故同人於宗。但卦五陽皆同於二，陰道貞靜，獨親於五，從一而終，今宗同之，故吝也。

九三。伏戎于莽，升其高陵，三歲不興。

因衆象失傳，前儒多有費解，虞氏以『巽為伏，震為草莽，離為戎，謂四變時，三在坎中隱伏自藏，故伏戎於莽也。巽為高、師，震為陵，以巽股升其高陵，爻在三，乾為歲，興起也，動不失位，故三歲不興也。』後儒多有所從，虞氏以變爻迂曲求象，巽為伏，二、三、四爻為互巽，巽為草莽、為伏戎、為高，又何必四變而求坎象隱伏，實難苟同。焦氏《易林》以乾為山陵，乾

為行，乾為歲，離亦為戎，巽為高，巽為伏，為寇、為盜、為草莽。九三巽體，亦為離體，草莽伏戎之象具顯，故曰伏戎于莽。乾為行，為山陵，巽為高，故曰升其高陵，九三爻居三為三，或一爻為一年，或謂離數三，九三為離體皆可通，乾為歲，興起也，雖動不失位，但前遇九四、九五得敵難行。故三歲不興。崔憬曰『升高其陵，一爻為一年，自三至五，頻遇剛敵，故三歲不興，安可行也。』

九四。乘其墉，弗克攻。吉。

虞翻曰：『巽為墉，四在巽上，故乘其墉，變而承五，體訟，乾剛在上，故弗克攻則吉也。』虞氏釋乘其墉甚善，但以爻變釋弗克攻吉，不妥。乘其墉者，九四在巽上，巽為墉，然九四不當位，無應予而承乘皆陽，可謂困之極矣。理應咎而反吉者，知弗克攻也。九四雖剛而不中不正，但居柔位而其志欲同二，是能改過也。程傳曰：『乘其墉，欲攻之，知義不直而不克也。苟能自知義之不直而不攻，則為吉矣。』故曰弗克攻。吉。此義在於反思義理。在於无妄也，妄行攻奪則必大凶。九四以剛居柔，則有反思之義，能反思則吉矣。

九五。同人先號咷而後笑，大師克，相遇。

九五陽剛中正，六二陰柔中正，相應於下，同心者也。九五欲應二，却為三、四爻同性之陽所阻隔。虞翻曰：『應在二，巽為號咷，乾為先。』故曰先號咷。然邪不勝正，雖為同類所阻而與二為正應，終必相遇，伏震為笑，為後，故曰後笑。乾為大，伏坤為師，五終必遇二，故曰大

師克，相遇。

上九。同人于郊，无悔。

乾為郊，伏坤為志，上九失位無應，遠居郊外，其志未得。乾之上九亢龍有悔，則義當有悔，今无悔者，乃同心而獨居於郊，身在外而無與內爭，故无悔吝也。

綱要：

同人之六二，以一陰能同眾陽，『柔得位得中而應乎乾。』而九五應六二，乃中正之應，君子之正也。唯君子為能通天下之志，故同人以六二、九五為主。二、五文明以健，中正而應，故亨而利涉大川，乾行也。『君子以類族辨物』，以通天下之志也。

大旨。元亨。

大旨

大有

乾下
離上

大有。元亨。

大有卦，《京房易傳》為乾宮八位歸魂三世卦，法象屬金。京房曰：『大有。卦復本宮曰大有，內象見乾是本位，純金用事，與坤為飛伏……火在天上，大有，陰陽交錯萬物通焉。』離為火為日，火在天上，故曰大有。離乾皆居南而六五柔得尊位，大中應天而時行，故曰大有元亨。大中而上下應之，故曰大有。五得尊位，應乎天而時行，是以元亨。京氏曰：『六五陰柔為日，照於四方，象天行健。少者為多之所宗，六五為尊也。』陰柔處於陽剛尊位，以柔乘剛，柔順於物，萬物歸附。於人事乃仁慈之君，施仁於民，民得福而必擁戴，猶日照於四方也。故曰大有，元亨。

初九。无交害，匪咎。艱則无咎。

初九上遇九四，前承眾陽而无應，故无交则无害。匪者非也，伏坤為害，艱者艱貞也。如能艱貞自守則无咎。

九二。大車以載，有攸往，无咎。

伏坤為大車，承乘皆陽，陽上升乾為積，故大車以載。往謂之六五，九二雖失位，但正應五，上有應，往則得位，故有攸往，无咎。

九三。公用亨于天子，小人弗克。

九三為公卿位，五為天子之位，三兌體，兌為亨，故曰公用亨於天子。三公兌體雖可亨於天子，然被四陽所害，四不中不正，失位无應，故四為小人，三欲亨於五而被四害，故曰『小人不克也。』

九四。匪其虺，无咎。

虺，虞翻作𧈧，李鼎祚、惠棟等從之，王弼後諸易𧈧作彭，旁、𧈧音近也。《釋文》：『彭，子夏傳作旁。』彭、旁、𧈧音近皆為借字，作旁聲，聲字之誤，故虞翻作𧈧，𧈧應是正字，古抄寫譌誤為彭。諸儒從彭作彭聲。或作盛貌，別无有解，然彭字无象可據，與爻辭意亦不附。虞翻曰：『匪非也，其位𧈧，體行不正，失位，折震足故𧈧，變得正，故无咎。』凡從彭者，據《程傳》作盛貌解，然九四不當位既无彭聲，亦无盛貌之象可據。故從虞氏為是。

六五。厥孚，交如，威如。吉。

虞翻曰：『孚，信也，發而孚二，故交如，乾稱威，發得位，故威如，吉。』五陽全孚於六五，故交如，乾離同位嚮明而治，故曰威如。六五不僅有應，却五陽全孚於六五，故吉。

上九。自天祐之，吉，无不利。

右祐古通，今本右改祐。坤為自，乾為天，兌為右，故自天祐之。『坤為順，乾為信，天之所助者順，人之所助者信。』（虞氏）上九履柔，五為儉德，而已履，高尚其志，尚賢者也六五上承，上九以剛居上，剛履柔而履信思順，順乎天而自天祐之，故吉而无不利。

綱要：

火在天上，大有。離中一點真陰，麗於天上，為日光明照於四方，天行健，君子以自強不息，故大有元亨，六五柔陰得尊而處陽，為諸陽所宗，萬物歸附也。君子當『以遏惡揚善』為任，『順天休命』，是故大有以六五為主，六五以虛中居尊。彖曰：『柔得尊位，大中而上下應之……其德剛健而文明，應乎天而時行，是以元亨。』

六五。大車以載，有攸利。天啓。

謙

謙亨。君子有終。

謙卦，《京房易傳》為兌宮五世卦，法象屬金。京房曰：『謙。六位謙順，四象无凶，一陽居內卦之上，為謙之主。』九三得位而居下體，謙之象也。凡事謙則順而无凶矣。虞翻曰『乾上九來之坤，與履旁通，天下道濟，故亨。』艮為山，坤為地，山在地下故曰謙。三九承乘皆陰，故謙亨。艮為君子坤為終，故君子有終，虞翻曰：『君子謂三，艮終萬物，故君子有終。』

初六。謙謙君子。用涉大川。吉。

初六在最下，謙也。二陰承陽又謙也，謙而又謙，艮為君子處在下，故曰謙謙君子。卑以自牧，雖臨坎水之陰，而可涉大川者，乃承陽卑謙，故吉。

六二。鳴謙，貞吉。

震為鳴，九三為震體，六二承九三故鳴謙。六二處中，則吉。

綱要：

彖曰：『謙亨，天道下濟而光明，地道卑而上行。』一陽居內卦之上，『天地配亨，六位光明』『日月相望，光明盛昌。』（焦氏《易林》），謙以一陽居下體而得位，故以九三為主，九三承乘皆陰故謙亨，『天道下盈而益謙，地道變盈而流謙，鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙，謙尊而光，卑而不可踰，君子之終也。』（彖辭）

謙。裒多益寡。

彖上
謙下

豫

震上

坤下

豫。利建侯行師。

豫卦，《京房易傳》為震宮一世卦，法象屬木。京房曰：『豫。卦配火水木以為陽用事。《易》云利建侯行師，又云天地以順動，故日月不過，四時不忒。聖人以順動則刑罰清而民服。與坤為飛伏。』艮為日，坤為順、為民，震為動，坎為月，為刑罰。豫者喜悅和樂之象，震為雷，坤為師衆，雷出地上，震動而順，衆志得行，故曰豫。震為君故曰建侯，坤順也，震動而順其行，故曰利建侯行師。

初六。鳴豫。凶。

初六應九四，四為震體，震為鳴，故曰鳴豫。初六失位，前遇衆陰，其志窮也，故曰凶。

六二。介于石。不終日。貞吉。

介纖也。艮為石，艮為終日，坎為暮，故曰介於石。不終日。六二上无應而前觸於石，本宜

危，但六二居中而得位，能遇危而自惕，故貞吉。

六三。盱豫。悔。遲有悔。

向秀曰：『盱盱，小人喜悅佞媚之貌也。』非也。盱者憂視貌。《說文》盱註張目也。《爾雅》盱註憂也。六三不當位為艮體，焦氏《易林》以艮為視，坤為病。如《易林》晉之艮曰：『學靈三年，聖且神明，先見善祥，吉成福慶。神馬來見，告我冰憂。』咸之晉曰『周公之隆，越裳夷通，疾病多崇。鬼哭其公……』云云。以艮為見為視，以坤為疾病。六三得承九四，陰承陽，三非柔位，不得正位，故盱盱上視而憂悔也。王弼曰：『履非其位，承動豫之主，若其盱盱而豫，悔亦生焉，遲而不從豫之所疾，位非所據，而以從豫，進退離悔。』此位不當也，艮為止，止則遲，遲疑不決。故有悔。

九四。由豫，大有得。勿疑朋盍簪。

由者自得也，豫者和樂，故曰由豫。坤為眾，坤為順，一陽據有五陰，上下五陰皆孚於九四，故大有得。坎為疑，九四上承六五，故勿疑。朋者陰陽為類，盍則合也。坤為盍，簪與筓同，乃括髮之物，簪為聚會，坎為聚，坤為眾，眾陰竝應，若簪之扣髮也。乃羣陰從九四，一陽貫於五陰之中，猶簪之括髮，故曰朋盍簪。

簪字諸本有別，前漢易作簪，焦氏《易林》亦作簪，鄭玄也作簪，京房作摺，摺簪同，後漢多改字，虞翻作戠，荀爽作宗。此經文宜從西漢易，簪字為正。

六五。貞疾，恒不死。

恒常也，坎為疾，坤為死，震為生，六五應在坤中，而位在震中，震反生而與坤體絕，故貞疾，以位處中故而恒久不死。

上六。冥豫，成有渝。无咎。

坤為冥，渝變也。上六應在六三，陰遇陽冥昧也，故曰冥豫。三失位，悔而无應，多凶。三為艮體，艮為成，故功之成者久必有變，然上六當位，故无咎。但陰性冥昧，居尊在上，故不可久也。

綱要

彖曰：『豫，剛應而志行，順以動豫，豫順以動，故天地如之……日月不過，而四時不忒，聖人以順動，則刑罰清而民服，豫之時義大矣哉。』一陽而居上位，上下五陰順以動豫，豫順以動。豫以九四為主明矣。

卷三

隨

震下
兌上

隨。元亨利貞。无咎。

隨卦，《京房易傳》為震宮八位歸魂三世卦，法象屬木。京房曰：『內外二象悅而動，隨附於物，係失在於六爻……進退見乎隨時之義，金木交刑，水火相敵，休廢於時，吉凶生焉。』外兌為悅，內震為動，易云：『係丈夫失小子，係小子失丈夫。』兌金震木相刑，大互坎離，水火相克，吉凶見矣。上澤下雷謂之隨。震雷動，而兌澤悅，內動以德，外悅以言，則天下隨從，故曰隨。隨者隨時而動，鄭玄謂『既見隨從，能長之以善，通其嘉禮，和之以義，幹之以正，成功而有福。』元亨利貞者，四時俱也，震為春，而至夏主元亨，兌為秋而至冬主利貞，元亨利貞，四時不息。隨時而動，震歸從巽而大通，陰陽升降，動而得正，故无咎。

初九。官有渝，貞吉，出門交有功。

官館古通，一陽在下，陽氣升發，震為出入，鄭玄曰：『震為大塗，又震為日門。當春分，陰陽之所交，是臣出君門。與四方賢人交有成功之象。』又震之覆為艮，覆艮為館，渝者變也。陽來居初而得位，震為門為出，艮亦為門，乃出門之象，出門遇陰，則陰陽交通，故曰出門交有功，而貞吉。

六二。係小子，失丈夫。

虞翻曰：『應在巽，巽為繩，故稱係，小子謂五，兌為少，故曰小子，丈夫謂四，體大過老夫，故稱丈夫，承四隔三，故失丈夫。』云云。虞氏謂巽為係，兌為少為小子，丈夫謂四，非也。雖三、四、五、上爻有大過象，體大過老夫代丈夫，无象可據，此曲解，不可從。焦氏《易林》以震為小子，艮為丈夫。此象與《說卦傳》之震為長子，艮為小子有別，蓋《說卦傳》之長小，以衆人之長幼輩分論之。焦氏《易林》以一人之生、長、壯、老為次序。故初為少，少即小，上為老，故震為小子，艮為丈夫。六二居正位而近初，故曰係小子。前遇六三，阻隔不通，而不能上承九四，故曰失丈夫。

六三。係丈夫，失小子，隨有求，得。利居貞。

艮為丈夫，六三近九四，承九四陽剛，故上係丈夫。六三下乘六二，為二所牽，故下失小子。

艮為居，艮為求，六三承九四，乃陰承陽為有得。三、四、五爻為巽，巽為利，四、三、二爻為艮，艮為居，上无應，故宜靜不宜動，故曰利居貞。

九四。隨有獲，貞凶。有孚。在道以明。何咎。

九四，下乘六三、六二，陽遇重陰，故有獲。但上承九五陽剛為懼，故貞凶。艮為道，艮為光明，下孚於眾，故曰在道以明，而无咎。

九五。孚于嘉，吉。

焦氏，《易林》以震為嘉，如《易林》艮之謙曰：『……神嗜飲食，甘雨嘉祥……』五孚於二，二為震體，故曰孚於嘉。二、五位正有應，故吉。

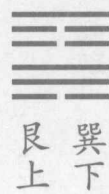
上六。拘係之，乃從維之，王用亨于西山。

艮為手為拘，艮為山，上六兌體，兌下伏艮，故曰拘係之。四、五、上爻為反巽，巽為繩、為維，上六无所隨而五必隨之，故曰乃從維之。兌為西，兌為口，王謂九五。故曰王用亨於西山。

綱要：

彖曰：『隨，剛來而下柔，動而說。』隨以初九、九五為主。因其剛居柔下，『而天下隨時。』故大亨。隨象如以貴下賤，捨己從人，『隨時之義大矣。』隨者必得其正。陽剛之才，則有所隨而无所係，柔從之才當隨之時，則故不免於有所係者也。『君子以嚮晦入宴息。』（象辭）

蠱

蠱。元亨。利涉大川。先甲三日，後甲三日。

蠱卦，《京房易傳》為巽宮八位歸魂三世卦，法象屬木。京房曰：『蠱。適六爻，陰陽上下，

本道存也，氣運周而復始，山下見風，止而順，內互悅而動。』上艮下巽，陰陽上下。蠱者，惑亂也。《左傳》云：『女惑男，風落山。』此敗壞也。女惑男，男敗，風落山，山敗也。上卦山，下

卦風，山風蠱也。山上震為木，為材，下卦巽為風，巽為隕落，為蟲，蟲蠹物朽，腐，故蠱者敗

也，腐也。蠱既腐敗，何以元亨，泰初之上，與隨旁通。剛上柔下，乾坤交故元亨。坤為大川，

為事。剛上履重陰故曰利涉大川。先甲後甲者，《子夏傳》云：『先甲三日者，辛、壬、癸也。

後甲三日者，乙、丙、丁也。』馬融曰：『甲在東方，艮在東北，故云先甲。巽在東南，故云後

甲……』前者以干支為說，後者以後天八卦方位而論，皆非蠱之本象。當從卦象解之為妥。蠱之

先為泰，乾為元、為甲、為日，三爻故曰先甲三日。蠱之始為由泰反否，初爻由陽變陰而為蠱始。

二三隨之而成否，乾甲由下反上，先甲變後甲，故曰後甲三日。虞翻以『初爻成乾，乾為甲，至

二成離，離為日，謂乾三爻在前，故先甲三日賁時也，變三至四體離，至五成乾，乾三爻在後，故後甲三日，无妄時也。』

初六。幹父之蠱，有子考，无咎。厲終吉。

幹，正也。虞翻以乾坤為父母，泰乾為父，初上易位，艮為子，父死大過稱考，故有子考變而得正，故无咎而終吉。焦氏《易林》以震巽為父母，如《易林》咸之家人曰：『凱風无母，何恃何怙』以巽為母，歸妹之夬曰：『孟春己丑，哀呼仲父。』以震為父。初為伏震，震為父，能正父蠱，故有子考。子考者謂子成先業也。故无咎。巽為風，為隕，故厲。初六雖不當位而上承重陽，故終吉。虞氏解與焦氏《易林》皆可從，然從蠱卦六爻分析，應從焦氏《易林》為暢。如以虞氏解則九三、六五等爻必用變爻以解，難免迂曲。

九二。幹母之蠱，不可貞。

虞翻謂二應五，泰坤為母，故幹母之蠱失位，故不可貞。焦氏《易林》以巽為母，不可貞者，九二宜升六五，但前遇九三陽剛不通，故曰幹母之蠱，不可貞也。

九三。幹父之蠱，小有悔，无大咎。

三、四、五爻為震卦，九三為震體，亦為父，故曰幹父之蠱。九三陽剛當位，前臨重陰，本宜吉，但反小有悔，无大咎者，乃上无應，而體下斷，雖上爻陽剛无應，但尚得位，故无大咎。

六四。裕父之蠱，往見吝。

裕，不能爭也，子曰：『父有爭子，則身不陷于不義。』六四陰體柔弱，故曰裕父之蠱。四為半兌，兌為見，在外曰往。往則遇六五，陰遇陰閉窒不通，往而未得，故曰吝。

六五。幹父之蠱，用譽。

六五得中，下應九二，荀爽曰：『體和應中，承陽有實。』艮為名譽，榮譽之道故可聞也。故曰幹父之蠱，用譽。

上九。不事王侯，高尚其事。

三、四、五爻為震，震為王為諸侯，九三為震體，上九不應，艮體為止，故曰不事王侯。上九陽剛居上，在事之外，高潔自守，不累於事務，故曰高尚其事。

綱要：

彖曰：『蠱，剛上而柔下，巽而止蠱，蠱元亨而天下治也。』先甲後甲終有始也。『天行而君子以振民育德也。』然蠱者敗也，事也，諸爻皆有事于幹蠱，故皆有戒辭，獨至六五功成而用譽，故蠱卦以六五為主。蠱剛上而柔下，巽而止蠱，元亨而天下治也，有終始而天行也。

臨

兌下
坤上

臨。元亨利貞。至八月，有凶。

臨卦，《京房易傳》為坤宮二世卦，法象屬土。京房曰：『臨。陽長陰消，悅而順，金土應侯，剛柔分震入兌。二陽剛，本體陰柔，降入臨，臨者，天也，陽爻健順，陽交退散。』坤順兌悅，陰柔陽剛，金土相應。臨視也。兌為澤，坤為地，地高而澤卑，高臨下之象。乾來交坤，故元亨利貞。兌為說而順坤。二陽剛中，四陰皆應，故大亨而正。至八月有凶，前儒眾說紛紜。孔穎達以建丑至建申，褚氏從建寅至建酉，此莫能所從。荀爽以兌為八月，乃以正月建寅至八月建酉乃兌之西方位也，然與臨卦之卦象不附。再在辟卦為十月，也不可從。鄭玄以文王之時，殷紂之事為解，『臨自周二月用事，訖七月至八月而遯卦受之。』更為臆斷。李鼎祚云：『臨十二月卦也自建丑之月至建申之月，凡歷八月，則成否也，則天地不交，萬物不通，是至於八月有凶。』虞翻曰：『與遯旁通，臨消於遯，六月卦也，於周為八月，遯弑君父，故至八月有凶。』八月之解可取，而單以八月弑君父為凶之論不可取。焦氏《易林》恒之臨云：『神之在丑，破逆為咎，不

利西南，商人休止。』臨之互震為神，臨在辟卦丑宮，納甲由來甚早，西漢前已有納甲，互震三四爻，於臨納甲『丑』，故曰神之在丑，待行至未而破，未破者，乃木剋土，并取大六衝，丑未逢衝，衝則害，故凶。故曰破逆為咎。按陰陽消息之理，二陰生則剛長，二陽生則柔長，剛長則君子之道息，小人之道消，柔長則反之。小人之道息，而君子之道消，從消息之理，明吉凶之道，乾元初爻為甲子，此一陽初動，陽氣升發之時，乃十一月之時，臨建丑，乃十二月之時，至建未，凡八月。故以建子至建未為正。京房曰：『易云至於八月凶，陽長六爻反復，吉凶之道可見矣。』建丑至未，至於八月入遯。臨建丑二陽剛浸而長，遯建未二陰浸長，未破丑。故至八月有凶。

初九。咸臨，貞吉。

咸感也，初九位得正，上與六四相應予，故曰咸臨，貞吉。

九二。咸臨，吉，无不利。

九二陽得中多譽，前遇衆陰，升至五，二五相應，羣陰相承，故无不利。

六三。甘臨，无攸利，既憂之，无咎。

甘為美也。坤為憂，兌為口，坤為土，為稼穡，亦作甘。兌口啣坤，故曰甘臨，然六三失位而无應，故无所利而憂之。坤為憂，坤柔而順，六三近九二，陰順陽也，故无咎。

六四。至臨，无咎。

六四當位，而至下有應，故无咎。

六五。知臨，大君之宜，吉。

荀爽曰：『五者帝位，大君為二也。宜升上居五位，吉，故曰知臨，大君宜之也。』九二為震體，焦氏《易林》巽之賁曰：『望城抱子，見邑不殆，公孫上堂，大君歡喜。』《易林》以震為大君，九二應六五，九二宜升六五，乃大君之宜。二五皆當位，故吉。

上六。敦臨，吉。无咎。

敦、頓古通。頓止也，待也。荀爽曰：『上應於三，欲因三升二，過應於陽。』本陰與陰不應，无吉，實為陽息至三，二升三稍待即有應，故曰敦臨。吉，无咎。象曰：『敦臨之吉，志在内也。』內謂三，待陽息至三，應在將來也。

綱要：

彖曰：『臨，剛來浸而長，說而順，剛中而應，大亨以正，天之道也。』故臨以初九、九二為主，坤下見兌悅，澤上有地，陽升陰降，柔順之道，象曰：『君子以教思无窮，容保民无疆。』

觀

坤下
巽上

觀。盥而不薦，有孚顒若。

觀卦，《京房易傳》為乾宮四世卦，法象屬金。京房曰：『觀。內象陰道已成，威權在臣，雖大觀在上，而陰道浸長。』坤為地，為萬民，巽為風，為王命。九五得尊位而下臨萬民，國之大事在祀與戎，艮為宮闕，為廟堂。巽木為風，九五天子之爻，互體有艮，乃天子宗廟之象，萬民瞻仰，故曰觀。盥者，進爵灌地，以降神也。王弼曰：『宗廟之可觀者，莫盛乎盥也，至薦簡略，不足復觀，故觀盥而不薦也。』顒，敬也。萬民觀上，信誠致敬，孚於神明，故曰有孚顒若。巽為風為下降。三、四、五爻為反震，震為神靈，此降神之象，巽為風，坤為水，坤水沃地灑酒敬神。故象曰風行地上，觀先王以省方，觀民設教。

初六。童觀，小人无咎，君子吝。

虞翻曰：『艮為童，陰小人，陽君子，初位賤以小人承君子，故无咎，陽伏陰下，故君子吝矣。』虞氏以艮為童不妥。初六无艮象，需上應六四，四為互艮體，初六與六四不相應，故不可以

艮為童。焦氏《易林》以坤為寡。《太玄·玄衝》曰：『童寡有而无乏。』初六為坤體，上與六四不相應，乃孤寡之象。故曰童觀。初六小人處下而賤，順從而已，故小人无咎。陽伏不顯，故君子吝。

六二。闕觀，利女貞。

竊觀稱闕，坤為闔戶，六二居中，在門中，竊觀九五，二應五，巽為長女，巽四、五得正，故利女貞。

六三。觀我生，進退。

坤為我，應與為生。六三應上九。陰應陽故曰觀我生。巽為進退，即六三與上九上下相移，上陽剛退居三，六三陰柔進居上如此進退，各當其位，故象曰觀我生進退，未失道也。

六四。觀國之光，利用賓于王。

虞翻曰：『坤為國，臨陽至二，天下文明，反上成觀，進顯天位，故觀國之光。王謂五陽，陽尊賓坤，坤為用，為臣，四在王庭，賓事於五，故利用賓於王矣。』四爻為艮體，焦氏《易林》以艮為國，艮為光，六四承九五，得位比尊，承於王者，故曰觀國之光。九五為王，巽為利為賓客，搜揚國俊，賓薦王庭，故曰利用賓于王。京氏謂雖大觀在上而威權在臣，陰道浸長也。

九五。觀我生，君子无咎。

我生者謂生民也。九五有應在六二，二為坤體，坤為民，故象曰觀民，即觀我生也。陽為君子，在臨二，失位之五。得道處中，正下觀萬民之象，故无咎。

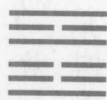
上九。觀其生，君子无咎。

坤為民而在下，三為坤體，上九應六三。皆九五之臣民，故謂觀其生，生指六三。上九貴而不當其位，高而无民，宜高尚其事。欲應三而觀其生，志未平也，三得正，故君子无咎。

綱要：

風行地上曰觀，坤為方，為民，艮為觀，巽為命，故曰『先王以省方觀民設教。』京氏謂『觀內象陰道已成，威權在臣，雖大觀在上而陰道浸長……陰陽升降，定吉凶成敗，取六四至於九五成卦之終也。』此大觀在上而威權在下之象。風行地上，乃君子之德，二陽在上，觀我生，觀其生，君子皆无咎也。故觀以九五、上九為主，彖曰：『大觀在上，順而巽，中正以觀天下……下觀而化也。觀天之神道，而四時不忒。聖人以神道設教，而天下服矣。』

噬嗑

震下
離上

噬嗑。亨。利用獄。

噬嗑卦，《京房易傳》為巽宮五世卦，法象屬木。京房曰：『噬嗑。柔乘文剛，積氣居中，陰道明白，動見文明，雷電合分，威光而噬嗑也。』震為雷，離為火為光，為雷，六二陰柔乘文剛而居中，震動而見文明，故雷電合分，威光而噬嗑。噬嗑乃齧合亨通也。初二、三、四爻為正覆震，震為口，正覆震為口合之象，故曰噬。噬嗑者，頤中有物。四、五、上爻為離，為正反兌，兌口合，四為頤中，中有物不通，齧而合則通，上下相合，故亨。三、四、五爻為坎，坎為法律，坎為刑獄。九四為互體坎，五雖不當位，然五柔得中而上行，雖失位而文明，以中斷制枉直，故曰利用獄。

初九。履校滅趾，无咎。

履貫也，校械也。震為足、為趾。坎為校，坎在震上而震沒坎下，震足不顯故履校滅趾。因初九當位，故无咎。

六二。噬膚滅鼻，无咎。

震為噬，艮為鼻，為膚。二、三、四爻為艮，六二為艮體，初、二、三爻為震，艮被震吞噬，隱於坎下不顯，故曰噬膚滅鼻。二得中，故无咎。

六三。噬昔肉遇毒，小吝，无咎。

昔肉乾肉也，古昔腊通用，日煨為昔。《說文》昔為乾肉，坎為肉，艮為堅，為昔。虞翻以離日煨為昔。六三與上應，也可通。六三為艮體而在膚中，三、四、五爻為坎，皆為肉，震為噬，故曰噬昔肉。坎為毒，震為噬，噬肉則必遇毒，由坎在前也。失位宜有大吝，承四乃陰順陽，故為小吝。上九有應故无咎。

九四。噬乾肺，得金矢，利艱貞，吉。

陸績曰：『肉有骨，謂之肺，離為乾肉。』《玉篇》肺為帶骨肉也。離為火，坎為肉，肉在火中烤，故曰乾肺。艮為金，坎為矢，九四為艮、坎兩卦之主體，故曰金矢。坎險而陷，本艱而不吉，九四承乘皆陰，通順而剛直宜申，故曰利艱貞，吉。

六五。噬乾肉，得黃金，貞厲，无咎。

震為噬，離坎為乾肉，故曰噬乾肉。六五為離體，其色黃赤覆蓋在艮金之上，故曰得黃金。

六五陰居尊位，不當位，故貞厲，然得中故无咎。

上九。何校滅耳，凶。

鄭玄曰：『離為槁木，坎為耳，木在耳上，何校滅耳之象。』荀爽曰：『為五所何，故曰何校，據五應三，欲盡滅坎，上體坎為耳，故曰滅耳凶。』焦氏《易林》以艮為背，艮為何，坎為校為耳，上九據六五而應六三，六三為坎艮之體，坎校在上，艮背在下，坎校在艮背上，則坎耳遮，故曰滅耳，滅耳者罪之大也，上九非其位而亢，故凶。《繫辭》曰：『善不積，不足以成名，惡不積，不足以滅身。』小人以小善為无益而弗為也，以小惡為无傷而弗去也。故惡積而不可掩，罪大而不可解，易曰，何校滅耳，凶。』善惡之心，衆生可辨而驚覺矣。

綱要：

彖曰：『噬嗑而亨，剛柔分，動而明，雷電合而章。柔得中而上行。』故噬嗑以六五為卦主。何校滅耳，罪之應得，君子不可以小善而弗為，小惡而弗去。是故『積善之家必有余慶，積不善之家必有余殃。』聖人之教深矣。

賁

離下
艮上

賁。亨。小利有攸往。

賁卦，《京房易傳》為艮宮一世卦，法象屬土。京房曰：『賁。泰取象，上六柔來反剛，九二剛上文柔成賁之體，止於文明，賁者飾也。五色不成謂之賁，文彩雜也，山下有火，取象文明，火土分象。』賁由泰卦二，上變而成賁卦，故曰上六柔來反剛，九二剛上文柔而成賁體，離為文明，艮止也，九三居震離之間，震動離明，故曰止於文明，下卦離為日、為火，其色紅，二、三、四爻坎為月，為水，其色白，三、四、五爻為震屬木，其色青，震亦為辰，上卦艮為星，艮屬土其色黑，故曰五色不成，日月星辰高麗於天，故曰文彩雜也。艮土離火分象，陰陽升降，變通隨時可也。山下有火為賁卦，賁者文飾也。六二居正為離體，離夏故亨。小謂六五，六五得中而承陽，故小利有攸往。荀爽曰：『此本泰卦，謂陰從上來。居乾之中，文飾剛道，交於中和，故亨也。分乾之二，居坤之上，上飾柔道，兼據二陰，故小利有攸往矣。』

初九。賁其趾，舍車而徒。

震為足為趾。六四震體，初九應六四震足，故曰賁其趾。坎為車，初九在坎車之下，乃勿用之時，乃徒步而行，故曰舍車而徒。言志行高潔，不肯苟乘，故象曰『舍車而徒，義弗乘也。』

六二。賁其須。

焦氏《易林》需之睽、否之革曰『賁貝贖狸，不聽我辭，繫指虎鬚，牽不得來。』訟之需曰：『引鬚牽鬚，雖懼无憂。』《易林》以艮為鬚。三至上有頤象，二在頤下，鬚之象也，上无應，九三也无應，六二上承九三，與之同德，六二得五位居中，雖无應亦可相與而興，故象曰：『賁其鬚，與上興也。』

九三。賁如濡如，永貞吉。

九三為坎體，坎為水，水性潤下，故曰濡如，九三剛陽履正，進而遇陰成類，故曰永貞吉。

六四。賁如皤如，白馬翰如，匪寇婚媾。

皤者白也，素之貌。按《說文》老，言鬚髮變白也，上卦艮，艮為金，其色素白，故曰賁如皤如。陸績曰：『震為馬、為白，故曰白馬翰如。』六四乘坎，坎為寇，三為寇難，欲進則懼三寇之難。但四當位，而初九正應，三无能害，四終得與初婚媾，故曰匪寇婚媾。

六五。賁于丘園，束帛戔戔，吝，終吉。

艮為山，為丘園，艮為手，坤為帛，手持束帛，《子夏傳》五匹為束，束為戔戔，委積之貌。六五下无應，故吝。然上承上九陽剛，陰承陽，陰陽協和，故終吉。

上九。白賁，无咎。

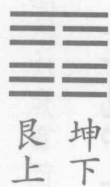
上九乃艮體之端，焦氏《易林》大畜之乾曰：『金柱鐵闌，膠固衛災。』以艮為金，金色主白，震為白，《易林》隨之噬嗑曰：『白馬騶駁，更生不休。』震為白馬，亦為白色。上九為反震，故曰白賁。上九下乘六五，故无咎。下乘重陰而上得志也。

綱要：

彖曰：『賁亨，柔來而文剛，剛上而文柔。』故賁以六二、上九為主。『觀乎天文以察時變，觀乎人文以化成天下。』京房曰：『陰柔居尊，文柔當世，素尚居高，侯王无累。……上九積陽，素尚全身遠害，貴其正道。』象曰：『君子以明庶政，无敢折獄。』陰陽升降通變隨時。賁。亨也，小利有攸往。

賁。賁其質。舍車而徒。

剝

剝。不利有攸往。

剝卦，《京房易傳》為乾宮五世卦，法象屬金。京房曰：『剝。柔長剛滅，天地盈虛，體象金為本，隨時運變水土用事，成剝之義。』剝者陰消乾陽，以柔剝剛，小人道長，君子道消，漸次而剝，故雜卦云剝爛也，故不利有攸往。陰不宜再長，陰氣侵陽，初六上至六五，萬物凋零，剝盡而一陽來復，則陽生而利。

初六。剝牀以足，蔑。貞凶。

蔑滅古通，焦氏《易林》比之離、損之隨云：『比目四翼，來安吾國，賁福上堂，與我同牀。』皆以艮為牀，剝乃艮象，下陰復震，乃牀足之象，牀足被剝盡，故貞卜凶。

六二。剝牀以辨，蔑。貞凶。

辨，虞翻作指間，剝二成艮，艮為指，二在指間。鄭玄以足上稱辨，謂近膝之下，屈則相近，

申則相遠。崔憬作牀桎。若以牀論，初六為牀足，六二不當為頭，六四亦不當為膚，則辨當在足之間，從崔憬二為牀桎也。從鄭玄則二為足上稱辨，按爻例初為足，二為足上亦可通，六二承乘皆陰，無應在剝故蔑。貞凶。

六三。剝之，无咎。

五陰剝，唯六三居五陰之中，而獨應於上，无剝害之意，故无咎。

六四。剝牀以膚，凶。

虞翻以辨上稱膚，艮為膚，崔憬以薦席為牀膚。人臥席上，剝至牀膚，故象曰近災也，故凶。

六五。貫魚以宮人寵，无不利。

虞翻以巽為魚，不受。焦氏《易林》以坤為魚，艮為宮，為寵，《易林》豐之臨曰：『鵠求魚食，過彼食邑。』以坤為魚、為邑，以震為食。從《易林》為適。天子之宮入進御，宮人得寵，衆陰依次魚貫而入，上承陽故无不利。

上九。碩果不食，君子得輿，小人剝廬。

艮為碩果，焦氏《易林》以震為食，震覆，故不食，故曰碩果不食。坤為大輿，艮為君子，艮上坤下，得輿之象。艮又為廬，坤又為小人，則與君子反之，小人由下而上，漸次而剝，剝至

陰終陽消，漸剝之艮，故曰『小人剝廬。終不可用。』

綱要：

京房曰：『易象云，山附於地，剝。君子俟時，不可苟變，存身避害，與時消息，春夏始生，天氣盛大，秋冬嚴殺，天氣消滅，故當剝道已成，陰盛不可逆。』剝者剝也，雖陰剝陽，而陽終不可剝。故以上九為卦主。彖曰：『柔變剛也……君子尚消息盈虛。』

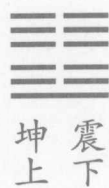
旨要：

剝。亨。出入无家。朋來无告。不利有言。君子有言，小人勿用。一曰：剝道已成，陰盛不可逆。故以上九為卦主。彖曰：『柔變剛也……君子尚消息盈虛。』

剝 上

復

震下
坤上

復。亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道，七日來復。利有攸往。

復卦，《京房易傳》為坤宮一世卦，法象屬土。京房曰：『復。陰極則反，陽道行也……坤上震下，動而順是，陽來盪陰，陰柔反去，剛陽復位，君子進，小人退。』剝極則一陽來復，陽氣升發，陰極反陽，陽來盪陰，君子進，小人退，其道行也。雷在地下，衆陰剝盡，而一陽來復，陽氣升發。陽遇陰亨通。陽出陰，出入反復，陽遇陰亨通无阻，坤為疾，故曰出入无疾。焦氏《易林》晉之既濟，比之大過，坤之豫等，皆以坤為疾。陰陽互為朋。陰剝窮上，而反下遇陽，故曰朋來无咎。十二消息卦，陽自復長，陰自姤盛，陽自姤而消，消至剝上，每爻一日，六爻盡為六日，反復則七日。自復而息，息至夬上，六日反姤乃七日。《易軌》一歲十二月，三百六十五日四分日之一，以震離兌坎，四正卦為東南西北四方，卦別六爻，爻生一氣，其餘六十卦。三百六十爻，爻主一日，當三百六十日周天之數，餘五日四分日之一，以通閏餘者也，十月純坤用

事，坤之卦六爻，每爻主一日，坤盡則一陽來復而成震。震乃一陽爻生，為七日。故曰反復其道，七日來復。復乃陰消陽長，故曰利有攸往。

初九。不遠復，无祇悔，元吉。

崔憬謂『從坤反震，而變此爻，不遠復也。』以此爻變釋不遠復，欠確切。從坤反震，乃復在內，故曰不遠復。復而有應，故无祇悔，元吉。

六二。休復，吉。

休者待也，六二得位居中，親仁善鄰，以待陽息至二，故曰吉。

六三。頻復，厲，无咎。

頻蹙也，六三陽位而陰居，位不當也，上下皆陰，承乘皆敵，失其類而无朋，再上无應予，故厲。幸柔陰而順，知危厲而靜，则无咎矣。

六四。中行獨復。

六四居上卦之下，下卦之上，正中行之象。衆陰獨六四與初九相應，餘陰不相应予，獨六四中行，而與初九陽復相應，故曰獨復。

六五。敦復，无悔。

侯果曰：『坤為厚載，故曰敦復，體柔居剛，无應失位，所以有悔，能自考省，動不失中，故曰无悔矣。』六五不當位，應有悔，而五稍待，候陽升二。有應则无悔。

上六。迷復，凶，有災眚用行師，終有大敗，以其國君凶，至于十年不克征。

坤為迷，為死喪，故曰迷復，凶有災眚。坤為師。陰逆不順，坤為死喪，坎為流血，故用行師終有大敗。坤為國，為邦，震為君。如焦氏《易林》渙之恒等以震為君。坤為死喪，故曰以其國君凶。坤為十年，震為征，震為戈，反震乃倒戈之象，故曰至十年不克征。此乃叛君而禍國殃民之象。

綱要：

彖曰：『復亨，剛反，動而以順行。』故復卦以初九為主。是以『出入无疾，朋來无咎。反復其道，七日來復，天行也。』剛長而利往，『復其見天地之心乎。』（彖辭）天地之心誠也。至善也。誠乃聖人之本。

周子曰：『是治天下觀於家，治家觀身而已矣。身端，心誠之謂也。誠，心復其不善之動而已矣。不善之動，妄也。妄復則无妄矣。无妄則誠矣。』（通書）

卷四

周易上經

无妄

无妄，元亨利貞。其匪正有眚，不利有攸往。

无妄卦，《京房易傳》為巽宮四世卦，法象屬木。京房曰：『无妄。乾剛震動，二氣運轉，天下見雷行正之道，剛正陽長，物无妄矣。內互見艮，止於純陽，外互見巽，順於陽道，天行健而動，剛正於物，物則順也。金木配象，吉凶明矣。』乾為金，震為木配而入卦，乾為天為剛純陽，震為動而天下雷行，剛正陽長乃天下大旱。大旱之象，萬物生長无妄矣，順於天時，及時防範，或可免於災而物得以順。乾為天，震為雷，天雷无妄。此无妄之災從天而降之象。何妥作『威行天下』，不取虚妄。蜀才作『邪妄』。皆為費解。獨西漢焦延壽、京房作大旱之卦。无妄謂

无望之意，震、巽為草木稼穡，下卦為震，三、四、五爻互卦為巽，正稼穡之象。焦氏《易林》以艮為火，二、三、四爻為互艮卦。初至四爻互大離，大離為烈日，乾為天，萬里无雲，烈日曝曬，如火燃薪，稼穡何堪。乾為年，巽為收入，大旱之年，乃天降无妄之災，年收无望。元亨利貞之義有二，一謂乾元亨利貞，乃春夏秋冬，一年四季，皆有无妄之災，一謂九五中正當位，故乾元以通，初九當位而前遇重陰為類，故利於貞定也。眚者病也，匪者非也，匪正謂六三，三應上而欲往，然六三不當位，故三宜貞定而不可妄動，妄則生災。躁而妄動，必有眚也。眚病也，故曰其非正有眚也。六三為巽體，巽亦為病。震為躁動，躁動於內，外遇純陽剛健，故不利有攸往。无妄作災論為正。周子《通書》曰：『不善之動，妄也。妄復則无妄矣。无妄則誠矣。故无妄次復。而曰先王以茂對時育萬物。深哉。』不善之動謂躁動也，躁而妄動、必有眚也。妄復则无妄，无妄則利於貞定，貞定則靜，靜无至正而明達也，貞靜則誠也。彖傳曰无妄之往，天命不祐。不可違天而行也，无妄次復，則順天命也，對時育物，至誠之道也。

初九。无妄，往吉。

初九得位，而前遇重陰，通達无阻，故曰往吉。

六二。不耕穫，不菑畲，則利有攸往。

震為稼穡，為耕、為菑，艮為手，禾在手中，故曰穫。二居震、艮之間，艮為止。故曰不耕穫。不菑畲。但六二得位，與九五相應予，故曰利有攸往。謂往應五也。

六三。无妄之災，或繫之牛，行人之得，邑人之災。

虞翻以坤為牛，艮為鼻，巽為繩繫牛鼻。焦氏《易林》以艮為牛，如《易林》大畜之復曰『用嚙牛羊，道絕不通。』又大畜之咸等皆以艮為牛，巽為繫。无妄之災，猶不虞之災。震為行人，巽為盜，艮為邑，六三乃震、艮、巽三卦之體，牛被行人牽去，邑人反受盜嫌，三不當位故也。

九四。可貞，无咎。

九四本不當位，而无應，本不可貞而有咎。反可貞无咎。何則。虞翻硬以變爻為解，動得正，而可貞，承五應初謂无咎云云，此解有誤。如以此解非但无咎，實為元亨利貞矣。九四前遇九五，陽承陽，為亢為敵。不可承，而初九又无應予，故不可妄動，而宜於貞定，故曰可貞。本陽承重陽，剛健為敵而有咎，幸得下履重陰為助，貞定而可俟時以待六三升位，故亦无咎矣。

九五。无妄之疾，勿藥有喜。

九五承乘皆陽，又為巽體，巽為疾，故曰无妄之疾。巽為草莽，故為藥，艮為止，巽伏於艮中，故曰勿藥。九五居尊位，下應六二，為吉，故曰有喜。疾病有不藥而可愈，有非藥不得愈，有雖藥而難愈，有用盡良藥而仍不免一死。生老病死，一切衆生皆不可違逆。无妄（意謂无望），无妄之疾而去求藥，不如不試為妙。自古來以服食丹藥求長生成成神仙，為藥所誤者多矣，以丹藥

求神仙，愚者之舉，曷不以此為戒。

上九。无妄，行有眚，无攸利。

居无妄之中而妄者也。妄而上應在三，上下非正，位不當也，三為巽體，巽為眚、為疾病、為利，四、五皆陽剛遇敵，故行有眚，乘剛逆命，天命不祐，窮而反妄，故无所利而有災也。

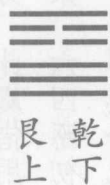
綱要：

彖曰：『无妄，剛自外來，而為主於內』，初九陽動之始。『動而健，剛中而有應，大亨以正，天之命也。』九五乾德之純。故无妄以初九，九五為主，象曰：『天下雷行，物與无妄。』『不善之動妄也，妄復则无妄矣，无妄次復。』（通書）『故先王以茂對時，育萬物。以順天時也。无妄之深義，大哉。』

八四。无妄，无咎。

六三。无妄之災，何樂之有。行人之言，居人之災。

大畜

乾下
艮上

大畜。利貞。不家食吉。利涉大川。

大畜卦，《京房易傳》為艮宮二世卦，法象屬土。京房曰：『大畜。陽長陰消，積氣凝盛，外止內健，二陰猶盛，成於畜義。……山下有乾，金土相資，陽進陰止，積雨潤下，畜道光也。乾象內進，君道行也。』內卦乾金，健而陽長，外艮為止，陰消也，然二陰猶盛，土金相生，而成大畜之義，其道光也，內陽健而進，故君道行也。上艮為山，下乾為天，乾為大，艮為止，乾陽升而為艮山所止，故曰大畜。三、四爻為互兌，兌為食，外卦艮，艮為家，故曰不家食吉。虞翻與京房皆以二變五成坎體，而利涉大川。焦氏《易林》以坤為大川，上居坤水之顛，行敗得志，故曰利涉大川應乎天也。

初九。有厲，利己。

厲者危也，初九應六四，遇二、三爻皆陽剛為敵不通，故有厲。六四乃畜已不可進犯，進犯則有災，知遇厲而止，則能利己。

九二。輿說輶。

九二應六五，為震體，震輶，坤為輿，伏坤在內，震在外，坤為輿在內，震輶在外，故輿說輶。說（音脫）即解脫也。輶脫，則車不能行。

九三。良馬逐，利艱貞，日閑輿衛，利貞有攸往。

九三乃乾，震之體，乾為良馬，震為驚，為走，為逐，故曰良馬逐。三多懼，九三在坎中，故利艱貞。閑，習也。坎為閑習，坤為輿，乾為人，震為輿衛，離為日，每日閑習車馬，而已利於行。九三前往遇重陰，陽得陰則通達無阻，故上合志而利有攸往。

六四。童牛之牯，元吉。

牯（音絞）楅也、角也，牯、角音同古通用。虞翻以艮為童，萃坤為牛，以牯作告，以木楅其角，角著橫木以告人。然與卦象不甚切合。牯者角也，焦氏《易林》以艮為牛，艮為角，艮為少男，此處借用六四為艮體，故曰童牛之牯。而六四為艮之初爻，猶角之初生，若小牛之角初生之象。六四應初九，故曰元吉。按《釋文》童牛為无角牛。九家易牯作告也，作告與卦象不合。牯作角解與卦象義合，故從《易林》。

六五。豮豕之牙，吉。

豮豕為小豕，艮為黔喙，為豕。艮為小，六二兌體，兌為牙，六五應之，故曰豮豕之牙。六五承上九陽剛，故吉而有慶。

上九。何天之衢，亨。

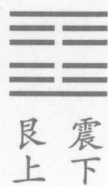
剛在上為何，艮一陽在天，艮為道路，衢者四通八達也，上九履重陰，陽遇陰則通達无阻，故曰何天之衢。艮為天，天道大行，故亨。

綱要：

大畜以六五、上九為主，彖曰：『大畜剛健篤實輝光，日新其德，剛上而尚賢，能止健，大正也。』『吉凶升降，陰陽得位，二氣相應。』（京房易傳）養賢而應乎天，君子以畜其德也。

頤

震下
艮上

頤。貞吉。觀頤，自求口實。

頤卦，《京房易傳》為巽宮七位游魂四世卦，法象屬木。京房曰：『頤。六位上下，周而復始，內外交互，降入純陰，地之氣，萃在其中，積純和之氣，見浩然之道明矣。』山下有雷止而動，震為雷為動，艮為山、為止，內外交互，中見互坤，故降入純陰，而地氣萃在其中，初上為二陽所包，陰陽相聚而積純和之氣，則浩然之道顯矣。頤者養也，鄭玄曰：『頤中，口車輔之名也，震動於下，艮止於上，口車動而上因輔嚼物以養人，故謂之頤，頤養也，能行養，則其幹事故吉矣。』上艮下震，上下二陽爻，中含四陰爻，上止而不動，外實而中虛，人頤頤之象也。焦氏《易林》以艮為目、為觀，艮一陽在上為光明故也，觀頤者觀其自養也。震為口，坤為物，下卦為震，二至五爻互坤為物，故曰口實。實者食也，坤戴養物，人所食之物皆存，无養則不能存息，觀其求可食之物，則養正而吉也。

六五。觀頤，自求口實。

初九。舍爾靈龜，觀我朵頤，凶。

焦氏《易林》以內為龜，初九為覆艮，故曰舍爾靈龜。朵頤食物時下頷動之貌，初九應六四，六四為頤中，故曰觀我朵頤。初九有應本无凶，但四還多懼，內動外靜，震艮反覆，宜靜而不动，動則凶。

六二。顛頤，拂經，于丘頤，征凶。

六二為陰，前遇三、四、五爻皆陰，陰遇陰則窒而不通，不能自養，以求至於陽，顛者逆也，求養於下則為顛，求養於上則為拂，拂者違也，經者常也。丘為小山，謂六五艮體也，艮為山龜，二宜應五，然五亦陰，反下養初，豈非顛頤，違常於五，五為艮體，故拂經於丘頤。頤於无位之爻，與常經相悖，上既无應，征必凶矣。

六三。拂頤，貞凶，十年勿用，无攸利。

坤為十年，六三位不當，雖上可應而受重陰所阻，承乘皆陰，故十年不用，无攸利，貞必凶矣。

六四。顛頤，吉。虎視眈眈，其欲逐逐，无咎。

虞翻以坤為虎，離為目，焦氏《易林》以艮為虎、為視，六四有應於初九，履得其位而正應

於初，以上養下，故曰顛頤，吉。但初又為二、三重陰所阻，而不能遂其欲，故虎視眈眈，其欲逐逐。但得位有應，終无咎也。

六五。拂經，居貞吉，不可涉大川。

六五失位无應。故拂經。安居五位而貞定，順上承陽故吉。虞翻以涉上成坎，承陽无應，以解不可涉大川。其實不必爻變成坎，焦氏《易林》即以坤為大川，下涉坤水。四、三、二爻皆陰，乘重陰而窒塞不通，故不可涉大川。

上九。由頤，厲吉。利涉大川。

由乃自從，自得之意，一陽居上，而羣陰順從，乃剝體之象。陰剝陽，故由頤。陽居陰位，位不當也，故厲。坤民自輔，故吉，坤為大川，陽必從陰，陽遇陰則通達无阻，故曰利涉大川，大有慶也。

綱要：

山下有雷，止而動，頤者養也，觀其所養、自養。彖曰：『天地養萬物，聖人養賢。』以德養萬民也。故頤以六五、上九為主，六五之居正吉。不利涉大川，六五失位无應故也。上九一陽居上，雖不當位而羣陰順從，故由頤自得，厲而利涉大川。故彖曰：『頤，貞吉，養正則吉也。』頤之義深而廣也。

大過

兌上 巽下

大過。棟橈，利貞攸往。亨。

大過卦，《京房易傳》為震宮七位游魂四世卦，法象屬木。京房曰：『大過。陰陽代謝，至於游魂，繫辭云精氣為物，游魂為變，是故知鬼神之情狀。互體象乾，以金土定吉凶，去本末取二五為過之功。』乾為大，二、五皆乾體，陷於初、上二陰之中，大者相過之象也。過乃過失之謂。棟謂棟樑，即屋脊也。橈謂曲折也。大過，乃大者過也，陽盛稱大。二、三、四、五爻皆陽剛，中四陽陷於初、上兩陰之中，乃失其用也。漢人皆以大過為死卦，由乃澤滅木也，其卦象猶人死卧於棺槨之中也。大過乃正反兌象，兌為毀折，下卦巽，巽為風，為隕落，大過又為大坎之象。焦氏《易林》以坎為棟，為屋脊，三、四陽剛為棟，為屋脊，故曰棟橈。棟橈者屋壞，初、上兩爻皆陰，故始終皆弱，初六承陽，故曰利有攸往。初六、九四相應予，故亨。

初六。藉用白茅，无咎。

初六在下，故曰藉，藉薦也。巽柔白為茅，故藉用白茅。初六失位，本有咎然承九二有應，

故无咎。

九二。枯楊生稊，老夫得其女妻，无不利。

稊稊也，稊萇同字，乃木更生枝條之意。虞翻以楊葉未舒為稊。乾為老，巽為楊，老楊為枯。兌為雨降，枯楊得澤復生稊，二體乾志，稱為老夫，兌為少女，謂二過初與五，五過上與二，獨大過之爻，得過其應云云。《易》本无初五相應，或二上應予之例，獨虞氏創初應五，二應上，雖自圓其說，然應與无常，貞悔混淆，使後學茫然无從。焦氏《易林》以巽為楊，為隕落、為枯，乾為生，巽為柔木，為枝條，故曰枯楊生稊，巽又為少妻，震為老夫，巽下伏震為老夫，正老夫得少妻之象，故曰老夫得其女妻。巽又為利，九二下孚於陰。故曰无不利。

九三。棟橈，凶。

虞翻曰：『本末弱，故橈輔之，益橈，故不可有輔，陽以陰為輔也。』非也。本末弱而橈，并非輔之益橈，實乃得不到輔助，初六本弱，雖上應九四，但九三既不能上應，也不能下乘，承乘皆陽，窒而不通，故不可以輔助而主凶。

九四。棟隆，吉。有它吝。

大隆上也，巽為高，九四居巽上，四為大坎之棟，故曰棟隆吉，九四失位，動而入險而陷，則有它吝。

九五。枯楊生華，老婦得其士夫，无咎无譽。

九五兌體，兌為反巽，為枯楊，兌為華，故曰枯楊生華。兌為老婦，伏艮為士夫，故老婦得其士夫，雖九五承上六可比，故无咎，然下乘陽剛又无應予，故无譽。

上六。過涉滅頂，凶。无咎。

伏震為足，兌為澤，頂首也，乾為首，為頂。澤在乾上，乾為頂，頂沒兌水之中，故曰過涉滅頂。滅頂之災故凶。乘剛則咎。上六得位，應九三故无咎也。

綱要：

大過九二剛中而不過，九四棟而不桡。棟桡本末弱，『剛過中，巽而說行，利有攸往，乃亨。大過之時大矣哉。』（彖辭）故大過以九二、九四為主。『君子以獨立不懼，遯世无悶也。』（象辭）

坎

習坎。有孚，維心亨。行有尚。

坎卦，《京房易傳》為坎宮八純六世卦，法象屬水。京房曰：『坎。積陰以陽，處中柔順，不能履重剛之險，故以尅克柔而履險而曰陽，是以坎為屬中男，分北方之卦也。』內外俱坎是重剛之位，坎陷也，故曰險。分北方之卦，乃以後天卦位以定，南離坎北，震東兌西，乃後天發用也。乾二交坤為坎，坎為隱，為水，習者褶也。上下皆坎，坎取陷，險之義，坎與離可以旁通。孚者信也，二爻、五爻居中，而秉承皆陰，陽孚於上下陰也，故曰習坎有孚。坎為心，二、五陽剛居中，與陰會合，故亨，行有尚。虞翻以二為行，尚為五，此解不確切。行有尚，謂往有功也，往則以外卦為主，行有尚謂九五往外得居尊位，故有尚，有功也。故彖曰『行有尚，往有功也』。

初六。習坎，入于坎窞，凶。

窞（音菴）。《說文》謂坎中小坎也。干寶以窞謂坎之深者。虞翻從坎中小穴為窞。王肅以坎底為窞。初六居坎之下，有入无底淵之感，上无應，故曰凶。

九二。坎有險，求小得。

虞翻曰：『陽陷陰中，故有險，據陰有實，故求小得也。』此解前後矛盾，欠妥。陽既陷陰中，又何陰可據乎。本陰陽從類，陽承乘皆陰，無險可云。所以有險者乃九二失位，剛居陰位，有陷險之虞，故曰坎有險。陽為大而陰為小，九二雖陽剛失位，然承乘皆陰有孚，故曰求小得也。

六三。來之坎坎，險且枕。入于坎窞，勿用。

在內曰來，六三居上下坎之中，為內坎之終，故曰來之坎坎。枕者安也，安則止。六三為艮體，艮為止。六三失位，乘二則險，承五則遇六四陰敵不通，故險且枕。入於坎窞，往來既皆陷於險境，猶同初六之入坎窞凶。故不可用。

六四。樽酒，簋贰用缶，納約自牖，終无咎。

樽（音尊）酒器，簋（音癸）古代盛食物之器具，圓口，兩耳。缶（音否）瓦器也，肚大口小。牖（音有）窗戶也。六四既為坎體，又為震體，二、三、四、五爻為正反震。坎為酒，震為樽，為祭器，故曰樽酒。震為足、為木，坎為酒，坎在上震在下，正樽酒之象。簋，亦為祭器，以盛黍稷，缶為瓦器，貳即二，簋貳用缶，即用二瓦簋以祭神。艮為牖，震為言，詔神明而約誓，在窗下告祝神靈之謂，故曰納約自牖。納約自牖，學者多有費解，有以假借約為勺，即酌酒之斗，或謂約猶取也，釣也，杓也云云，然與卦象不合，无象可據為勺。酒食既已供祭，自然是盟誓祝

告神明，艮牖震言之象，正合納約自牖之象。得位比五而承陽，脩其絜誠，進其忠信，雖祭祀省薄，明德惟馨，內約自牖誓招神，祐坎為納，坎為信，薄祭以求受福也。若不從象數解易則必迷茫。終无咎者，謂六四承九五，故无咎。艮為終，六四當位有承，故終无咎也。

九五。坎不盈，祇既平，无咎。

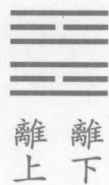
祇（音祁又音支）。唐《石經》作祇，《說文》祇字。示部从示，聲氏。虞翻作提，提福安也，不受。鄭玄作坻（音紙）止也。《左傳》昭二十九『物乃坻伏』疏為止。止可假借謂艮山也，九五為艮主，艮為山，為止，故曰坻，坻與氏通。氏，《說文》云：『巴蜀名山岸脅之自，旁著欲落墜者曰氏，氏崩聲聞數百里。』楊雄賦『響若氏墜』，今本《楊雄傳》改坻墜，誤也。《文選》解嘲作坻墜。《玉篇》亦云，巴蜀謂山欲墜曰氏，崩聲也，又元包經剝戶（音蔡）氏傳曰氏（音支）山崩於地也。山崩於地平也，氏墜亦即平矣，鄭詁與《說文》、《玉篇》等諸文獻同，故從坻為妥，與坎象卦義皆合。盈者溢也，艮為止，五為艮體，故曰坎不盈。祇訓坻，艮為山為小丘，故曰坻。九五為艮之上，猶山上之平整處，坻既平與坎不盈，上下乎應，九五得位正中，故无咎。

上六。係用徽纆，寘於叢棘，三歲不得，凶。

馬融、虞翻皆謂『徽纆黑索也。』劉表云『三股為徽，兩股為纆』皆索名。坎主黑，巽為繩，初六，上六坎體而有正反半巽之象，艮為手，猶黑索縛罪人之象。九家易曰：『坎為叢棘，又為法律。』寘者置也，寘於叢棘，謂將罪人置於獄中。艮為止，坎為獄，乾為歲，五從乾來，三非其

坎險也，以九二、九五為主。彖曰：『習坎重險也，水流而不盈，行險而不失其信，維心亨，乃以剛中也。行有尚，往有功也。』故習坎重險，而尤以九五為卦主，彖辭謂天險、地險、王公設險以守國，險之時用大矣。象曰：『君子以常德行，習教事。』

離

離。利貞。亨。畜牝牛吉。

離卦，《京房易傳》為離宮八純六世卦，法象屬火。京房曰：『離。本於純陽，陰氣貫中，稟於剛健，見乎文明。』離卦乃坤二交乾，陰氣貫中，故剛健而見文明也。離者麗也，光明貌。柔麗中正，故利貞、亨。坤為牛，離得坤中爻亦為牛，《左傳》昭五年，以純離為牛，離者陰卦，牝者陰性，故曰畜牝牛吉。

初九。履錯然，敬之，无咎。

錯然敬慎貌，離屬火，火性炎上，初九處離之始，初欲進，履錯於六二，而二為九三所據，初二為半震，震為履，故宜慎所履。敬之則无咎。

六二。黃離，元吉。

六二本坤爻，坤為土，其色黃，而離得坤之中爻，故云黃離。六二得正之道，故元吉无疑。

九三。日昃之離，不鼓缶而歌，則大耋之嗟，凶。

昃（音仄）日過午曰昃。《公羊傳》定十五年『日下昃』疏為日西也。耋（音埜）《爾雅》以耋為老，嗟（音揭）憂嘆之詞。荀爽曰：『初為日出，二為日中，三為日昃，以喻君道衰也。』九三居離之終，故曰日昃。缶為瓦器，亦為古樂。九家易曰：『鼓缶者目下視，離為大腹，瓦缶之象，謂不取二也，歌者口仰上，謂兌為口，而向上故取五也。日昃者，向下也，今不取二，而上取五，則上九耋之陽稱大也，嗟者，謂上被三奪五，憂嗟，窮凶也。火性炎上，故三欲取五也。』三承陽而无應故曰凶。

九四。突如其來如，焚如，死如，棄如。

自二爻至五爻，為正反兌，又為正覆巽，九四為正反兌，巽之體，亦為離下體升上體，四處剛躁而不中正，兌為剛鹵，故突如其來如。巽為順，正巽為順，反巽為逆，離體主火，故焚如。兌為毀折，離入坎，故曰死如也。火息灰損故棄如也。

六五。出涕沱若，戚嗟若，吉。

沱者水別流為沱。涕者目汁為泪，從眼鼻而出。兌為口為嗟，伏震為聲，六五離體，離為目，六五亦為兌頂，兌為雨水，水出自目，伏艮為鼻，故曰出涕沱若，戚嗟若。六五上下承乘皆陽，居中而麗於陽中，故曰吉。

上九。王用出征，有嘉，折首，獲匪其醜，无咎。

上九乾象，乾為王，伏震也為王，震為出師，故曰王用出征。上九突出兌上，下乘陰故有嘉。兌為斧鉞，離為兵甲，兌為毀折，乾為首，折首為殺敵也。醜類也，乾為陽，坤為陰，陽征得陰，故曰獲匪其醜。陰陽相從，故曰无咎也。

綱要

彖曰：『離，麗也，日月麗乎天，百穀草木麗乎地，重明以麗乎正，乃化成天下，柔麗乎中正，故亨。是以畜牝牛吉也。』可見離以六二、六五為主，尤以六二為主，『黃離元吉』嚮明而治，故象曰：『大人以繼明照於四方。』

卷五

周易下經

咸

咸。亨。利貞。取女吉。

咸卦，《京房易傳》為兌宮三世卦，法象屬金。京房曰：『咸，山下有澤，虛已畜物，陽中積陰，感於物也。陽下於陰，男女之道，內外相應，感類於象也。六二待聘，九五見召，二氣交感，夫婦之道，體斯合也。』陰陽二氣相感，六爻皆有應與，少男求少女，二、五陰陽感應，故夫婦之道也。內卦艮為山，外卦兌為澤，故曰澤山咸。澤在山上，和順而咸，咸，感也，柔上而剛下，二氣交感而相應。艮為山，兌為澤，山氣下降，澤氣上升，二氣通而萬物生。坤三之上成女，乾上之三成男，乾坤氣交，兌澤為少女，艮山為少男，艮為求，兌為悅，一前一後少男求少女之

象，相親而悅，得應而婚娶之道，故曰取女吉。此卦六爻皆有應，初與三應，二與五應，三與上應，故曰『亨。利貞。』

初六。咸其拇。

拇，足大指也。艮為指，坤為母，拇母古通。初爻為反震，震為足，感及拇而欲行矣，志在外也，言初應四也。

六二。咸其腓，凶，居吉。

腓（音肥），脛腠也，即腓腸肌。感於腓則欲進。六二當位，承陽有應，本宜吉。而何以凶？然咸乃男女交感相與，六二得位居中，獨於九五有應，為婚姻之正，六二乃陰動進，則前遇九三、九四陽剛，必為三、四所嫉而霸。如近比九三則失九五之正應，遠應九五則有近不承陽之忌，故動進則凶矣。若能貞定，安居，承比於三，止動而承陽，則可避三、四陽剛之忌，順不害也，故曰居吉。

九三。咸其股，執其隨，往吝。

股在腓上，巽為股。二、三、四爻為互巽卦，九三陽剛得位，故咸其股。九三欲往上以應，然三居艮極，前遇九四陽剛，窒而不通，止而不前。初二隨九三，三下履重陰，往則為四、五所忌，故可止矣。執即止，志在所隨，故曰執其隨。止於三而下比二陰。若往上感應，則失其正義

而往吝窮也，故曰『往吝』。

九四。貞吉，悔亡。憧憧往來，朋從爾思。

九四剛居柔位，乃四失位而不當也，為悔也。九四居咸中而為外卦之初，承乘皆陽，窒而不通，故只能貞定，才可免悔而吉。初四雖有應予，然宜於貞定，故曰『貞吉悔亡。』憧憧，思慮不定之貌。之內為來，之外為往。九四欲感上六，為九五所隔，欲感初六，為九三所忌，故曰憧憧往來，思慮不定也。朋謂初六，爾謂九四。若九四來應初六，九三必害之，初六往應九四，則六二害之。故初六、九四皆不宜動。然阻多而感切，初六不能應九四之陽，而必思慕九四之情，故曰朋從爾思。

九五。咸其脢，无悔。

脢（音梅），《說文》背脊肉也。虞翻謂四已變坎為脊，非也。若四未變，則何以解？虞氏遇不解之象，總以爻變為解，使後學者无所適從。其實艮即為背脊。九五總體而伏下為艮卦，為背，故曰『咸其脢』。九五得正，本正應六二，乃下乘重陽，避其害而捨遠就近，故親感上六，近而无阻，故无悔。

上六。咸其輔頰舌。

虞翻曰：『耳目之間稱輔頰，四變為目，坎為耳，兌為口舌，故曰咸其輔頰舌。』非也，耳

目間為顴，非謂頰，變四以求多，不妥。《說文》：『輔，人頰車也。』頰，面頰也。上六兌口之象，兌為口舌，上為頰，下為頤，舌在口中，故輔、頰、舌皆為兌象。感及於輔、頰、舌，舌動則輔應而頰隨三者俱感。故象曰：『咸其輔頰舌，滕口說也。』

綱要：

彖曰：『咸，感也，柔上而剛下，二氣感應以相與。』故咸以九四、九五為主，九四雖居咸心位，然九五當背位，為咸中之艮，艮為止，乃感中之止，動中寓靜，故『止而悅，男下女，是以亨利貞。』則咸猶以九五為主矣。是故『天地感而萬物化生，聖人感人心而天下和平，觀其所感，而天下萬物之情可見矣。』象曰：『君子以虛受人。』咸之義大哉矣。

六四。貞吉，攸直，無攸遂，往吝。

而於此處，亦曰：『君子以虛受人。』

恒

震上
巽下

恒。亨。无咎。利貞。利有攸往。

恒卦，《京房易傳》為震宮三世卦，法象屬木。京房曰：『恒。久於其道，立於天地，雷與風行，陰陽相得。尊卑定矣。號令發而萬物生焉，雷風行而四方齊也。』上卦震為雷，下卦巽為風，六爻皆有應予，故雷風行而陰陽相得，震巽乃乾坤之始，故尊卑定矣，乾坤乃震巽之終，故曰立於天地，久於其道，巽為號令、為行，震為動、為生，巽震為草木，坤萬物資生，故號令發而萬物生，震東、兌西，巽東南，乾西北，『天缺西北，地不滿東南』，『帝出乎震，齊乎巽。』故曰雷風行而四方齊也。巽為風，震為雷，雷風相須而養物長久，故曰恒。恒，常也、久也，與益旁通。乾初之坤四，六爻剛柔皆應，初應四、二應五、三應上。長女承長男，長男在前，長女在後，夫倡婦隨，夫婦同心，長久之道，故亨利貞而无咎。初六利往九四，初四、二五，皆得其應，終則有始，故利有攸往也。

初六。浚恒，貞凶，无攸利。

浚（音濬）深也。乾初為淵，初為深淵，初六、九四本宜相應，四居初，始求深淵，故曰浚恒。然九四陽剛被九二、九三之陽所隔，不能應初，而初雖可應九四，而又為二、三所厭，初六、九四皆位不當也，故貞凶，无攸利。

九二。悔亡。

悔亡者无悔之意。九二陽剛居陰位，則其位不當也。既失位又前臨重陽為敵，故本有悔。然據初而動得中位，能中正自守，中多譽，則无悔矣，故曰悔亡。

九三。不恒其德，或承之羞，貞吝。

九三雖當位，而承乘皆陽，欲上與五為兌悅之，然為九四所阻。欲據初，則九二隔之。意无所定，宜靜而不可動，乾為德，九三乾體，故曰不恒其德。若欲亟與上相應，而往承之，為陰所乘，或必四害之則羞吝矣，故曰或承之羞。居正而不與陰通，則无居自容矣，故曰貞吝。

九四。田无禽。

虞翻謂田為二，无禽為五也，九四失位，利二上之五，已變承之，故曰田无禽，言二五皆非其位，此解不妥。九四為震體，震為田獵，震為獲禽。九四失位與初六應予。但為九二、九三陽

剛所阻，又前臨重陰，故曰田无禽。

六五。恒其德，貞，婦人吉，夫子凶。

正乾為德，六五正應在九二，陰陽相得，終身相從，故貞婦人吉。乾為夫，夫子為九二，而其婦為六五，若夫子應五而從婦，則遇九三、九四陽剛為敵，故曰夫子凶。

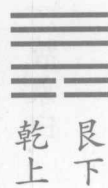
上六。振恒，凶。

上六在震上，居動之極故振恒。上六既居動之極，爻至上而窮極，不宜動，宜於恒德，違則凶矣。虞翻謂五動乘陽凶，非也。以爻變生曲象，故不可從也。

綱要：

『恒，久也。剛上而柔下。』（彖辭）剛柔皆應、而柔中，剛中皆可為主。然柔中不如剛中恒久，故恒以九二為卦主。是故彖曰：『天地之道，恒久不已也，利有攸往，終則有始也。日月得天而能久照，四時變化而能久成。聖人久於其道而天下化成。觀其所恒，而天地萬物之情可見矣。』故象曰：『君子以立不易方。』

遯

乾上

艮下

遯。亨。小利貞。

遯卦，《京房易傳》為乾宮二世卦，法象屬金。京房曰：『遯。陰爻用事，陰盪陽遯，金土見象，山在天下為遯，陰來陽退也，小人君子污隆，契斯義也。』遯退也，乾金艮土，山在天下，陰盪而陽遯，小人來而君子退也。遯世无悶，君子也。內卦艮為山，外卦乾為天，山在天下遯世之象。虞翻以艮為山，巽為入，乾為遠，遠山入藏，故遯。十二辟卦屬未，乃陰消姤二，陰長陽消之時，小人道長，君子道消之世，乃避小人而遠妒忌之害，逃之，避之，退之，此乃遯之義。潔身隱退，儉德避難，防微慮遠，高尚其事。君子遯世无悶，而獨善其身。故曰遯亨。居二與五相應，宜於居正而靜，故曰小利貞。

初六。遯尾，厲，勿用有攸往。

陸績曰：『陰氣已至於二，而初在其後，故曰遯尾也。』爻象初為尾也，初六應九四，往則為六二同陰所阻，為危厲之象。勿往則无厲，故曰勿用有攸往。

六二。執之用黃牛之革，莫之勝說。

虞翻以坤為黃牛，侯果以六二離爻為黃牛，然卦象穿鑿。焦氏《易林》以艮為牛，六二艮體。二居中，故色黃而曰黃牛，艮亦為皮革，亦為手執，執者執持也，止也。說、脫古同。六二中正，手執而自持貞定，如牛革之固，不能勝脫也。

九三。係遯，有疾厲，畜臣妾。吉。

厲危也，巽為繩、為係，二、三、四爻為巽，九三巽體，三爻又為艮體，艮止，故曰係遯。係遯者戀而不遯也。巽為疾，九三无應，前遇九四陽剛為敵，故曰有疾厲。焦氏《易林》以艮為臣妾，九三下履重陰，衆陰順承於九三，故曰畜臣妾吉。

九四。好遯，君子吉，小人否。

虞翻曰：『否，乾為好，為君子，陰稱小人，動之初，故君子吉。陰在四多懼故小人否。得位承五，故无凶咎矣。』非也。九四陽剛，本四多譽，今陽剛承九五有欺君之嫌，反懼而好遯。然虞氏却以動初，而陰在四得位承五，則有何懼，迂曲而謬。侯果曰：『不處其位，而遯於外，好遯者也。然有應在初，情未能棄，君子剛斷故能舍之。小人係戀，必不能矣。故君子吉，小人凶矣。』此卦之精要，在於九四應予初六也。九四陽剛為君子，初六陰為小人，君子知幾，小人係戀，九四君子知幾，承乘皆敵，預知必為禍患而好遯，故君子吉。初六小人係戀其應予而不知幾，

倦戀而不去，故小人否。否則凶矣。

九五。嘉遯，貞吉。

乾為嘉，九五陽剛當位居中，下應六二，本不必遯也。但承乘皆陽剛為敵，下應又為四、五陽剛所忌，時至禍將來臨，識微慮遠，當於禍未發之嘉時而遯，故貞吉。

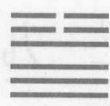
上九。肥遯，无不利。

肥古作蜚，蜚蜚同字，乃肥即蜚，蜚即飛也。上九居極上，本亢龍有悔，知幾而勿居，當機立斷，飛遯之，无有所阻格，效飛龍在天，遠走高飛而遯，故无不利。侯果曰：『最處外極，无應於內，心無疑戀，超世高舉，果行育德，安時无悶，遯之肥也。』位極無疑而逍遙世外，君子之道也。

綱要：

彖曰：『遯而亨也，剛當位而應與時行也，小利貞，浸而長也，遯之時義大矣哉。』遯之為遯，以初六、六二為主，然二陰雖為成卦之主，不盡善盡美，惟九五陽剛居中得位，可謂盡善盡美，故九五又為主卦之主也，遯之時宜不可失也。失之則悔之晚矣。陰盛之時權勢當道，君子道消，小人道長之時，宜潔身隱退，儉德避難。所謂『剛當位而應與時行，小利貞。』『君子以遠小人也。』當知嘉遯之幾，識微慮遠，內无憂患之心，外无倦戀之意，潔身守貞，遯世无悶，此聖賢之為也。

大壯

乾下
震上

大壯。利貞。

大壯卦，《京房易傳》為坤宮四世卦，法象屬土。京房曰：『大壯。內外二象，動而健，陽勝陰而為壯……壯不可極，極則敗，物不可極，極則反。』震為雷、為動，乾為天、為健，內陽升降二象俱陽，陽勝而為大壯，然壯不可極，物極必反，壯極必弱，易云『羝羊觸藩』進退難也。『君子用罔，小人用壯。』大壯陽之壯盛，雷威震在天，可謂大壯矣。大壯，侯果謂『陰柔消弱，剛大長壯。』荀爽謂『乾剛震動，陽從下降，陽氣大動，故壯也。』虞翻曰：『陽息泰也，壯，傷也，大，謂四，失位為陰所乘，兌為毀折傷，與五易位乃得正，故利貞也。』《太玄經》擬為格，阻格，止住之意。《雜卦》云：『大壯則止。』諸家各論不一，侯、荀之論與《雜卦》有別，從此卦之表象觀，亦未必无理。然易象宏深博大，蓋天下萬物萬事之意，无不包涵於易象之中。聖人仰觀俯察，設卦觀象，而明吉凶。故疑大壯謂陽氣大動，剛大長壯之意，恐非《易》之本義。當從《太玄》、《雜卦》及虞翻為妥。陽壯盛，雷威震，可謂盛極矣，但利在正固，大壯之道

利於貞正也。京房謂『壯不可極，極則敗，敗則傷，傷即止也。』乃因乾剛而震動，剛而動，乃強猛之為耳。剛強躁動，遇勁敵必傷，傷則止，故君子之道，雖處壯盛而當防微。故《雜卦》謂大壯則止，其時義大矣哉。大壯之所以為止者，乃乾陽純剛，前遇震卦之九四，猶如藩屏阻格，《說卦》震為藩。按藩藩通用。陽遇陽為敵，九四失位，為陰所乘，四本當應初，然九二、九三陽剛為敵，四與初皆陽不應，本六五應九二，而又為九四所格，阻格則止，不可躁動，三、四、五爻為互兌，九四為兌體，兌為毀折傷，躁動必傷無疑，故宜貞定守靜為尚，故曰利貞。

初九。壯于趾，征凶，有孚。

趾謂四，九四震體，震為足，為趾，初本應在四，然初九陽剛，九四亦為陽剛，陽應陽為失應，故曰壯于趾。往則遇九二，九三之陽剛所阻，窒而為敵，故曰征凶，有孚。虞翻強謂『四上之五成坎，已得應四為孚。』然象曰：『壯於趾，其孚窮也。』謂窮而无孚之意。虞氏強謂有孚，則與象辭不合。按《說文》有不宜有也。有孚即不孚之意，初九得敵无應，故孚窮而不孚也。

九二。貞吉。

九二得中，故象曰『九二貞吉以中也。』虞翻以動變離得位，非也。《易》之卦爻剛柔中正各有其吉凶，當時而用，然中正者，正不如中，正未必中，六爻當位，未必皆吉，而二、五之中，則吉者獨多。此卦九二雖不當位，然九二得中故吉，不必從虞氏變爻為解。

九三。小人用壯，君子用罔，貞厲。羝羊觸藩，羸其角。

小人陰也，君子者陽也，上六陰為小人也，九三陽為君子也，上六欲應九三，然為六五所格，陰遇陰窒阻不通，故用壯，壯者止也。九三欲應上，却為九四所阻，陽遇陽也阻塞不通，故用罔（音網），罔者无也，乃上下皆失其用。九三乾體，夕惕若厲，故貞卜厲。三、四、五爻為互卦兌，兌為羊，三、五同功，故曰羝（音低）殺羊也。殺（音古）羊即夏羊，壯羊也。藩（音番）藩籬也。藩謂四也，九四震體，《說卦傳》震為蕃，藩蕃通用。荀爽曰：『藩謂四也，三欲觸四而危之，四反羸其角，角謂五也。』羸（音雷）拘繫纏繞也。侯果曰：『藩謂四也，九四體震，為竹葦，故稱藩也，三互乾兌，乾、壯，兌、羊，故曰羝羊。四藩未決，三宜勿往，用壯觸藩求應於上，故角被拘羸矣。』侯果之論為是也。若角為五，則藩已決壞，不存在觸藩羸角之事。既是羝羊觸藩，乃藩未決，決者毀壞之意，藩未毀壞故有羸角之象，故角應是三，而非是五。九三居下卦之上。為內卦之極，於爻象為角，九三欲上升，却為九四之藩所阻，三觸藩而藩未毀壞，反為藩纏繞而拘羸其角。九四之『藩決不羸』尚往之象，亦可反證明矣。

九四。貞吉，悔亡。藩決不羸，壯于大輿之輹。

震為輿、為輹。九四陽剛前臨重陰，陽遇陰則通，陰陽協和，故貞吉而无悔。九四往六五，震象毀，兌為毀折也，藩毀壞，故曰藩決不羸。藩決則尚往，上進居五則有傷，五有喪羊之虞，故曰壯於大輿之輹。

六五。喪羊于易，无悔。

易，諸家作難易之易。非也。易，場也，場田畔也。《釋文》陸作場。《說文》場田畔也，田畔乃路邊山坡之謂。言羊喪於田畔山坡邊也。以震為坡，反震為艮，艮為山，兌為羊，兌為毀折，六五具震兌，反震艮象，此正羊喪於山坡下田畔之象，然位不當，故曰喪羊於易。六五雖位不當喪羊，然六五下有應而得中，故无悔。

上六。羝羊觸藩，不能退，不能遂，无攸利，艱則吉。

上六應在三，故羝羊觸藩，上六來應九三，而為六五所格，六五為陰，陰遇陰為敵，三之藩謂四，則上六之藩在五。欲退來應九三，却為六五藩格，欲前進則上六窮極，无道可通，故曰不能退，不能遂，進退兩難。巽為利，而巽伏不見利，故无攸利。既无利，則宜艱貞自守為尚，因上六當位，則咎不長。能靜而善守，待三藩決而正應之，故終必吉。

綱要：

大壯，『剛以動，故壯。』大壯之為壯以四陽，然九四居四陽之上，『大者正也，正大而天地之情可見矣。』故九四為卦主。大壯之義在於審慎於始，不可妄動，當忌躁動，故大壯利貞也。象曰『君子以非禮勿履。』

晉

坤下
離上

晉。康侯用錫馬蕃庶，晝日三接。

晉卦，《京房易傳》為乾宮七位游魂四世卦，法象屬金。京房曰：『晉。陰陽返復，進退不居，精粹氣純，是為游魂。』內坤外離，陰極而剝，剝而盡，然陽道不可盡滅，故陰陽返復，陰反陽，陽道不復本位，故曰進退不居，精粹氣純是為游魂。康侯并非專指《周書·康誥》中之康叔。封。乃泛指能安國之侯，有強指康侯為康叔封事，非也。按《周書·康誥》康叔文王之子，武王之弟。封，康叔名。舊說周公以成王命誥康叔者，非是。謂『康侯用錫馬蕃庶。』為康叔封事，此大誤。既不深究史實，又不明卦象所致，故有此誤也。晉，進也，離出地，明出地上，麗乎大明之象，故曰晉。康，安也、定也，坤為康，震為王、為侯。二、三、四爻互反震，故曰康侯。三、四、五爻為互坎，坎為馬、為衆，下卦坤亦為馬、為衆、為用，錫予也，二、三、四爻互艮，艮為錫，故曰用錫馬蕃庶。蕃庶為衆多貌。侯果謂『康美也，四為諸侯，五為天子，坤為衆，坎為馬，天子至明於上，公侯謙順於下，美其治物有功，故蕃錫車馬，一晝三覲也。』《雜

卦《晉》為晝也，艮為手，離亦為晝，離日在上，故晝日，三陰在下，故三接。三接謂天子三接諸侯之禮。

初六。晉如摧如，貞吉，罔孚，裕无咎。

晉者進也，摧者憂也，初六應在九四，故曰晉如。但進而為二、三之陰應所阻，故應之難而憂之，愁之，故曰罔孚。然初正應九四故曰貞吉，裕則緩也，初六與九四待之以時終則正應，故曰裕无咎。

六二。晉如，愁如，貞吉，受茲介福于其王母。

六二進遇坎，而坎為憂，六五又不應，故曰晉如，愁如。然六二得位居中故曰貞吉。介者大也，伏乾為介福，乾為王，坤為虛、為母，六二得中又為坤之本位，故曰受茲介福於其王母。得位處中，故必受此大福也。

六三。衆允悔亡。

坤為衆，允者信也，坤屬土，土性信，衆允謂坤土也。六三雖失正不當位，但承前九四，與上九應，故衆信而无悔也。

九四。晉如鼫鼠，貞厲。

鼫（音石）五技鼠也，能飛不能過屋，能緣不能窮木，能游不能渡谷，能穴不能掩身，能走不能先人，此之謂五技也。艮為鼠、為穴，坎為盜，九家易曰：『碩鼠喻貪。謂四也。體離欲升，體坎欲降，游不渡瀆，游不出坎也；飛不上屋，不至上也；緣不極木，不出離也；穴不掩身，五坤薄也；走不先足，外震在下也。五技皆劣，四爻當之。故曰晉如碩鼠也。』九四位不當也，不中不正，坎為長怯，欲進五，恐下生疑，欲應初，又恐失五位，患得患失，猶如碩鼠，晝伏夜行，貪得無厭，雖承六五，復潛據下陰，久居不正之地，其危厲可卜，故曰貞厲。

六五。悔亡，矢得勿恤，往吉，无不利。

六五得尊位，一陰麗於二陽之中，離居南，嚮明而治，故无悔吝。六五亦為坎體，坎為矢，坎為恤。得矢為用，故曰勿恤，往者為謂承上九也。六五承上九乃陰承陽，陰陽協和，故曰往吉，无不利。

上九。晉其角，惟用伐邑，厲吉，无咎，貞吝。

上九為卦爻之上，上爻作角。故曰晉其角。坤為邑，為兵戈，為征伐，故曰惟用伐邑。上九得位乘五，故振厲无咎而吉，上九乃離日之光將滅，故象曰『維用伐邑，道未光也』，故曰貞吝。

綱要：

晉以『明出地上，順而麗乎大明。柔進而上行。』（彖辭）故六五為離之主，當中天之位，麗乎大明，故六五為卦主。晉以柔順為善，剛強則躁矣。君子以自昭明德可矣。晉猶明君在上，羣臣敬順扶綱之象。『天地運轉，氣在其中，乾道變化，萬物通矣。』（京房易傳）

六五。悔亡。失得勿恤，往吉，无咎。

八四。晉如，獨且，貞厲。

明夷

離下
坤上

明夷。利艱貞。

明夷卦，《京房易傳》為坎宮七位游魂四世卦，法象屬水。京房曰：『明夷。積陰盪陽，六位相傷，外順而隔於明處，暗不明（一作分）傷於正道曰明夷。』離為日，坤為地，日入地中，暗而不明，夷者傷也，故曰明夷，積陰盪陽，六位相傷也。坤為順在外，故隔於明處，則明傷而昏暗，其道傷也。故京氏曰『陰道危，陽道安』，『地有火，明於內，暗於外，當世出處為衆所疑之所及，傷於明。』坤為衆、為疑，當處明夷之時世，必遭小人陷害，故君子宜安貞為尚。夷傷也。下離上坤，日入地中之象。日出地上，其明乃光，日入地中，明則傷矣。明夷乃昏暗之卦，故曰明夷。二、三、四爻為正反互坎，坎為艱，上坤為安，故曰利艱貞。此卦示以當明夷之世，宜艱貞自守為尚，猶君子有明德而遭暗世，壓抑不伸，則宜自艱，以避小人之害。

初九。明夷于飛，垂其翼。君子于行，三日不食。有攸往，主人有言。

此爻舊解紛紜，有以離為飛鳥，然鳥在地下，何能飛乎？或以垂羽翼為傷云云。皆不合象數。今據焦氏《易林》以揭其象：三、四、五爻為互卦震，初九應在六四，却被九三所阻，六四為震體，《易林》震為飛，為翼，坤為下，初九離在地下，明夷之甚，故曰明夷於飛，垂其翼。陽剛之君子，當明夷之時，斂翼而不敢高飛，以避禍患之象。陽為君子，震亦為君子，震為行，震數三，離為日，震為口食，坤為閉，故曰『君子於行，三日不食』。謂君子於明夷之時，退藏而不食君祿，喻其窮困之極，事非顯而處甚艱。震為往，震亦為主人，震為言，初應四震，故曰有攸往。主人有言。乾初九潛龍勿用，況在明夷之時世，君子見幾而明也，獨潛身土室，所往人有所言，不足為怪。

六二。明夷，夷于左股，用拯馬，壯吉。

九家易以左股謂初，為二所夷，不確切。焦氏《易林》以巽為股，震為左。巽伏而隱，故曰明夷於左股。九三震體，震為馬，六二承九三之陽剛，三陽則壯而吉，故曰『用拯馬，壯吉。』

九三。明夷于南，狩。得其大首，不可疾，貞。

狩（音獸）冬獵也，或謂歲終田獵。九三互離坎，離南坎北，北主于冬，坤為黑夜，三遇

坤，故曰明夷于南。狩。按《左傳》晉筮與楚戰，成公十六年卦遇復䷗，曰『南國蹙，射其元。』以乾為南，為首、為主，以震為射，以坤為國，為夜，焦氏《易林》有佐證。九三震體，震亦為南，前南遇坤，故明夷於南。震為射，為狩，坎為首為獲，疾者急也，故曰得其大首，不可持之過急。宜貞定也。九三以陽剛居剛，又在明體之上，而屈于至闇之下，故有向明除害得其首惡之象，然不可亟也。

六四。入于左腹，獲明夷之心。于出門庭。

左謂九三震也，焦氏《易林》以坤為腹，為心志，坤闇四體為坤，故曰入於左腹，獲明夷之心，坤亦為門庭。干寶曰：『一為室，二為戶，三為庭，四為門，故曰于出門庭。』

六五。箕子之明夷，利貞。

箕子之明夷，眾儒各釋不一。後世強指箕子是殷三仁之一，明夷當在周克商以後之事云云，據此而否認文王作《易》。此謬誤皆因易之象數學失傳，不明易象之本體而臆斷所致。馬融謂箕子，紂之諸父。孔穎達從馬融，疏為紂臣，非也。然趙賓以箕子作荑茲，謂萬物萬荑茲也。荀爽作荑茲，蜀才作其子，王弼作其茲，惠棟作亥子，等等。雖然與象義不甚合，不過也皆非謂紂臣。焦氏《易林》以震為箕子，孩子。此處箕子為孩子，指紂王，與《彖傳》之箕子以之不同，《彖傳》之箕子以之，指紂諸父，為紂臣也，故曰內難。紂囚箕子，箕子佯狂為奴，晦其明而正其志，謹以身免，故曰箕子以之。此六五之箕子，得君王之位，乃陰居尊位，正昏憤君王之象。猶孩子

之幼稚、昏蒙，此箕子正指紂。紂臣不可居君位。紂臣之箕子晦其明，六五之箕子曰明夷，已明入地下，一片黑暗矣。何以有箕子之明夷，易理皆由象生。《易林》家人之巽：『孩子含餌，為利所悅，探釜把甄，爛其手臂。』家人䷤之巽䷸初、二爻動，巽下伏震，以伏震為孩子。又《易林》夬之中孚云：『淵泉溢出，為邑之出崇，道路不通，孩子心憤。』以夬䷪之中孚䷼之互震為孩子。古亥字讀其，孩、亥，其、箕常通用。六五乃天子之位，箕子之明夷，實指紂昏蒙无道，而非指紂臣。《京房易傳·明夷》云：『君暗臣明，不可止。』君暗謂六五指紂也，臣明謂六二，指紂臣。《易林》明夷䷣之坤䷁『太公避紂，七十隱處，卒逢聖文，為王室輔。』六五為紂，六二為太公，坤為雲、為黑。紂為昏蒙之君，故太公避之，坤之伏乾，謂太公逢文王之事。以上足證箕子之明夷與《彖辭》中之箕子以之不同，六五箕子之明夷乃指昏憤之紂無疑。箕子之明夷，故宜艱貞而不可妄動，應貞定自守為尚。乃因六五雖居尊位而昏蒙不當也，承乘皆陰，下又无應與，猶无臣无民，獨孤君昏憤。乃上下為敵，腹背受制之象，故曰利貞。

上六。不明晦，初登于天，後入于地。

上六應在九三，離滅坤下，最遠于陽，故曰不明晦也。初晉在上麗乾，日在天上，明出于地上，下照于坤，故曰初登於天。晉覆成明夷，日在地下，晝變夜，明變暗，故曰後入于地，入地則晦暗之甚。

綱要：

『明夷。內文明而外柔順。』明夷以明入地中成卦，上六為成卦之主，六二、六五為先主卦之主秉中順之德。明而見夷。文王囚羑里，幾經艱難而復出，以蒙大難。文王以之。紂囚箕子，箕子佯狂為奴，晦明不用謹以身免，『內難而能正其志。箕子以之。』象曰：『明入地中，明夷，君子以莅眾，用晦而明。』明夷之世，君子宜自昭明德也。

寒人。師文貞。

寒人

家人

離下
巽上

家人。利女貞。

家人卦，《京房易傳》為巽官二世卦，法象屬木。京房曰：『家人。乾剛俱變，文明內外相應，陰陽得位，居中履正，火上見風，家人之象。閑邪存誠嚆嚆，得中互體見文明，家道明也。內平遇坎險，象家人難也。』風在火上，家人之象，離為文明，初至五互離，內外相應，陰陽正位而得中，故見文明。二至四為坎，坎為險，正家艱難之象也。閑散於家存誠信而嚴於守正，此家道明也。上卦巽為風，下卦離為火，風火家人。家者宅也，坎為室，為棟，亦如家室。二、三、四爻互坎，猶家人居室之象。初、上爻皆猶城郭，而坎宅在其中，家人以女為奧主，離為中女，巽為長女，六二、六四各得其正，故曰利女貞。

初九。閑有家，悔亡。

閑有逍遙之意，初九離體，離中虛外堅，具有閑義，初九潛而未用，猶未參與國事，閑散在家之象，故无悔，初得位故也。

六二。无攸遂。在中饋，貞吉。

遂，成也，專事也，饋餉也。六二處中和之位而得正，得正有應，六二正應九五，上承九三、陰從陽為順，坤道无成，順巽為上，不必專事，故曰无攸遂。六二得中，供肴中饋，酒事是議，居中守貞其志，故貞吉。

九三。家人嗃嗃，悔厲吉，婦子嘻嘻，終吝。

嗃嗃（音郝），侯果、王弼皆訓嚴也。《釋文》悅樂自得貌。嘻嘻謂驕佚笑樂之意，象云『失家節也。』九三陽剛居正，處下體離之極，離外堅而內柔，堅貞自守，嗃嗃守正，嚴於自守，故厲而吉。婦子嘻嘻者，驕佚淫悅之意，九三承六四，六四異體，巽為婦，為應聲，陰陽相據，喜樂過節。故終則吝。

六四。富家大吉。

六四得位，應初承五乘二，坎為家屋，乾為富，比居三陽，故曰富家大吉。

九五。王假有家，勿恤，吉。

假至也，大也，九五得尊位，據四應六二，九五天子故曰王。假者至也，如假於大廟之假，王假有家，乃王以至德感於家人。天下正之，則不憂勞而天下治，故曰勿恤而吉。謂二五交孚，

九五得尊故也。

上九。有孚威如，終吉。

上九居家之上，為家人所愛戴，故有孚威如。上九得位，又為卦終，故曰終吉。有誠信嚴威，則終吉也。

綱要：

家人以九五、六二為主，故曰『女正位乎內，男正位乎外，男女正。』『家道正，正家而天下定。』君子以有言有物，而行有恒。周子《通書》曰：『治天下有本，身之謂也。治天下有則，家之謂也。本必端，端本誠心而已矣。則必善。善則和親而已矣。』心不誠則身不正，親不和則家不齊，則天下亂矣。故必誠心身正，親和正家，而天下安定矣。

六三。家人嗃嗃，婦子嘻嘻，愆尤之吝。

嗃嗃，怒也。婦子，婦人子也。

六三，不中，不中則不中，故曰嗃嗃。婦子，婦人子也。六三，不中，不中則不中，故曰嘻嘻。愆尤，過也。吝，小人也。

六二。无攸遂，不克家，无攸遂，不克家，无攸遂，不克家。

六二。无攸遂，不克家，无攸遂，不克家。

睽

離上 兌下

睽。小事吉。

睽卦，《京房易傳》為艮宮四世卦，法象屬土。京房曰：『睽。火澤二象，氣運非合，陰消陽長，取象何比，惟陽是從，陰陽動靜，剛柔分焉。先睽後合，其消通也，文明上照，幽暗分矣。』澤上有火，火性上炎，而澤性下潤，氣運非合，陰消陽長，陰陽動靜剛柔相盪，兌積陰暗而處下，離在上明照於下，故曰文明上照幽暗分矣。內卦澤，外卦火，火澤睽也。睽，乖也。火欲上，澤欲下，猶同居而志異，乖也，故曰睽。三、四、五爻背視反目之象。陰小也，九二與六五相應，故小事吉。

初九。悔亡。喪馬勿逐自復。見惡人。无咎。

初九无應則悔，進遇陽剛亦悔也。然初九得位，既遇敵而无應，不如靜守，守則无悔矣，故曰悔亡。震為馬，兌二折震，震毀，故曰喪馬。震為逐，震馬復，二必升五。二五升降，九二升而六五降，則下成震，故曰勿逐自復。離為目、為見，兌亦為見，離為惡人，初九前進遇兌，離，

故曰見惡人。初九得位，故曰无咎。

九二。遇主于巷，无咎。

虞翻曰：『二動體震，震為主，為大塗，艮為徑路，大道而有徑路，故稱巷，變而得正，故无咎而未失道也。』虞氏以二變震主，以變求艮為徑路為巷，以變得正求『无咎』。迂曲之解不可從。主謂六五，焦氏《易林》以離為巷。九二應六五。進則遇主，九五離體，其象里巷也，故曰遇主於巷。六五得尊位，有應，故曰无咎。

六三。見輿曳，其牛掣，其人天且劓，无初有終。

三、四、五爻為坎，焦氏《易林》及《說卦傳》皆以：坎為輿、為曳，內卦兌，兌為見，坎輿在前，六三在後，故曰見輿曳。《左傳》離為牛，牛角一低一仰為掣，離上坎下故曰其牛掣也。艮為鼻，兌下為伏艮，艮鼻不見，故曰劓。劓古刑割鼻為劓，天，古時无此刑，俞樾謂天為兀字，古文天作无，因其形近而兀訛為天。古刑兀為明足也。六三兌上毀缺，三震半象，震為足，只見半象，明足也。故曰其人天（兀）且劓。六三失位，但遇剛有應，承九四，應上九，故曰无初有終。

九四。睽孤。遇元夫，交孚，厲，无咎。

孤，顧也。在兩陰之間，睽五顧三。坎為孤，故曰睽孤。坎為夫，坎得元陽之真，故曰元夫。

九四承乘皆陰，陰陽交則孚。坎為險，故曰厲。坎為志，象曰：『交孚无咎志行也』。故无咎。

六五。悔亡。厥宗噬膚，往何咎。

往得位，悔亡。宗謂九二，艮為膚，二兌為口，六五陰柔，噬膚之象，故曰厥宗噬膚。然九二與六五相正應，上下相移，各得其位，故往无咎。

上九。睽孤。見豕負塗，載鬼一車，先張之弧，後說之壺，匪寇，婚媾。往遇雨則吉。

睽三顧五為反目，目反故所見不一，離為目、為見，坎為豕、為塗、為車、為鬼，坎數一也，故謂見豕負塗，載鬼一車，坎為弧、為矢，離為壺，說（音稅）遺也。故曰先張之弧，後說之壺。坎為寇，然六三雖為坎體而應上九，陰陽相應，故曰非寇，婚媾。兌為雨，坎也為雨，上往居三，此謂上離去本位而言曰往，三在坎下，故遇雨。六三上而上九下三，各當其位，故吉。

綱要：

象曰：『火動而上，澤動而下，二女同居而志不同行。』『柔進而上行，得中而應乎剛。』故睽以六五、九二為主，天地事同，男女志通，萬事類。睽，君子以同而異。周子《通書》云：『家人離，必起於婦人，故睽次家人。以二女同居而志不同行也。堯所以釐降二女於媯汭。舜可禪乎。吾茲試矣。』堯將欲禪舜，以下嫁二女觀治家、治國之善。故『是治天下觀於家，治家觀身而已矣。』是故必身端而心誠也。

卷六

周易下經

蹇

艮下

坎上

蹇。利西南，不利東北。利見大人。貞吉。

1

蹇卦，《京房易傳》為兌宮四世卦，法象屬金。京房曰：『蹇。利於西南，民道通也。水在山上，蹇險難進，陰陽二氣否也。陰待於陽，柔道牽也，險而逆止，陽固陰長，處能竭至誠於物為合，蹇道亨也。』坤為民，後天卦位西南，五在坤中，故曰利西南，民道通也。坎為水、為險，艮為山，水在山上故蹇險難進。陰陽否而陰待於陽，離為見，坎為險，艮為止，互坎互離，見險而能止，二往應五，陽固陰長，二五正應，當位而貞吉，故蹇道亨也，君子以反身脩德，處能竭至誠於物為合也。下卦艮為山，上卦坎為水，山上有水故曰蹇。蹇險在前而見險能止。坤居西南，

艮居東北，五往居坤中，又坎為月，月生西南，得位有應，故曰利西南。艮居東北，月消於艮，喪乙滅癸，三陽窮於上而多凶，其道窮也，故不利東北。離為見，三、四、五爻互離，大人謂九五，六二得位有應，故利見大人，往有功也。當位故貞吉。

初六。往蹇，來譽。

二、三、四爻互坎，坎為險，初六失位而前臨艱險，六四為險不相應予，往歷坎險，故曰往蹇。陽來乘陰為來譽，艮為名，為譽，初六往則蹇，靜而守，待三陽來乘，故曰來譽。

六二。王臣蹇蹇，匪躬之故。

九五居中得尊位為王，艮為臣，六二與九五相應予，六二臨重坎，涉歷重險，故曰王臣蹇蹇。艮為躬，臣道得中正之位而有應，為王事所勞，為王事歷艱險，非為私意，故曰匪躬之故。

九三。往蹇，來反。

九三應正歷險前遇坎險，故曰往蹇，反身下居二陰，故來反也，陰欲承陽，故往蹇來反內喜也。

六四。往蹇，來連。

連、蹇，皆艱也。六四雖當位、承乘皆陽，本不宜蹇連，然六四正居於兩坎之中，上下涉險，往則蹇前坎也，來則連內坎也，坎則陷也，故往來皆難。

九五。大蹇，朋來。

九五當位，居至尊之位而正邦，在險中而居王位，故曰大蹇。陰以陽為朋，陽往陰中，乃朋來之象，九五之位中正而承上六，下據六四，應予六二，衆陰竝至，正羣臣扶君主之象，故象曰以中節也，節猶符節之合也。

上六。往蹇，來碩，吉。利見大人。

上六乃陰在險上，上窮極，故往蹇。碩，大也，上六應九三，三陽故碩，艮為碩，艮來應三，故來碩。三得位而有應，故吉。大人謂九五也。九五為離上，離為見，上六陰來順陽，故曰利見大人。

綱要：

蹇。難也，前遇險而止。蹇以九五為主，乃『往得中也。利見大人，往有功也，當位貞吉，以正邦也。』君子當以反身脩德。

蹇六。往蹇，來碩。

正，六二與九三，始時見大人，卦言利也。當位而見吉。

蹇六。往蹇，來碩。三陽離上而之山，其位難也。始不往東北。蹇六見三，四，正又互艮，大人離六

見艮東北。正卦艮中，又火為艮，又至西南，皆言利也。艮曰歸西南，又至東北，見艮東北。

解

坎下
震上

解。利西南。无所往，其來復吉。有攸往，夙吉。

解卦，《京房易傳》為震宮二世卦，法象屬木。京房曰：『解。陰陽積氣，聚散以時，內險

外動必散。易云解者散也，解也，品彙甲拆，雷雨交作，積氣運動，天地剖判，成卦之義在於九二。』震為動、為雷，坎為險、為雨，離為甲。陰陽積氣運動，雷雨交作，草木甲拆，聚散以時，乾坤交通而成解，故天地剖判也。九二得中道，故為成卦之主，然往得衆，『君子維有解，吉，有孚於小人。』故六五為主卦之主也。下坎上震，震為雷，坎為水，為險，雷水解，震出險也。虞翻謂臨初之四坤西南卦，初之四得坤象故利西南，往得衆也。四爻居坤之初，坤為西南，前臨五，上爻為重陰，陰陽協和，故曰利西南。六五承上六无所承而遇敵，故无所往。往之不利，復來應予九二，九二往五，二五各當其位，故曰其來復吉。夙，早也，離為日，為甲，日出甲上，故早也。有攸往者謂九二也。九二失位，往六五，九二坎體，六五震體，坎為黑夜，震為黎明，九二往六五正由黑夜至黎明之象，故曰『有攸往，夙吉。』

初六。无咎。

初六失位，本宜有咎。然上承九二，陰承陽為順，故无咎矣。

九二。田獲三狐，得黃矢，貞吉。

虞翻謂二稱田，田獵也。變之正，艮為狐，坎為弓，離為黃矢，矢貫狐體，二之五，歷三爻，故曰獲三狐。此解不妥。離為黃矢缺乏依據。艮雖為狐，但九二飛伏升降皆无艮象，虞氏強變九二得中為艮，捨坎狐而變爻為艮狐，實難從之。《說卦傳》坎為狐，為弓矢。九二應在六五，五為震體，震為田獵，震數三，二為坎體而二、三、四爻互離，離色黃，故曰田獲三狐，得黃矢，貞卜則吉。

六三。負且乘，致寇至，貞吝。

虞氏謂負倍也，以變二為艮，以坤車為解。變爻之法實難以從。焦氏《易林》以坎為車，六三失位，三在車上，故曰乘。上卦震，反震為艮，艮為負荷，故曰負且乘。坎為寇，六三居下坎之上，上坎之下，上下皆坎寇，故曰致寇至。貞卜則吝。位不當也。

九四。解而拇，朋至斯孚。

虞翻以二變艮為指，坤為母，解為拇，以臨兌為朋，坎為孚，四陽從初為解。然坎為陷，孚

則晦矣。王弼以失位比三得附為拇，失初之應，謂解其拇云云，與象義不合也。王肅以手大指為拇。陸續以足大指為拇。李鼎祚云九四體震，震為足，三在足下拇之象也。此卦之拇當從陸續、李氏，足大指為是，焦氏《易林》以震為足，九四震體，震為足，前遇重陰，通達无阻，故曰解而拇。九四居坎中承乘皆陰，陰孚於陽，上下陰皆孚九四，陰以陽為朋，故曰朋至斯孚。

六五。君子維有解，吉。有孚于小人。

陽為君子，陰為小人，九二、九四皆陽，虞翻曰：『君子謂二之五得正成坎，坎為心，故君子惟有解吉。小人謂五，陰為小人，君子升位而小人退在二，故有孚於小人，坎為孚也。』二陽上之五，五陰小人退之二也，故象曰君子有解，小人退也，或謂九四升五，六五退居四亦可通，皆謂陰陽當位為吉。

上六。公用射隼于高墉之上，獲之无不利。

隼（音荀）鷙鳥也，其性疾害。焦氏《易林》以震為公，震為射，為隼，上六為震體，震巽為飛伏，伏巽為高墉，此象公用射隼於高墉之上，獲之无不利也。象曰公用射隼。以解悖也。九家易曰陰盜陽位，萬事悖亂，今射去之，故象曰『以解悖也。』

綱要：

解，險以動，動而免乎險，往得眾也，指六五也，其來復吉，乃得中也，指九二也。故解以九二、六五為主。有攸往夙吉。往有功也。君子以赦過宥罪。

損

兌下
艮上

損。有孚。元吉，无咎。可貞。利有攸往。曷之用，二簋可用享。

損卦，《京房易傳》為艮宮三世卦，法象屬土。京房曰：『損。澤在山下，卑險於山，山高處土，損澤益山，成高之義，在於六三。在臣之道，奉君立誠。』下兌為澤，上艮為山，兌半坎險於艮下，故曰澤在山下，卑險於山，乾之九三交坤成六三，柔險益上，此損澤益山之義，猶臣奉君之義同也。艮為山，兌為澤，山澤通氣，中互坤為地，地上有山，地下有澤，澤自損以益山之高，以我之陽，益彼之上，故曰損。六爻皆有應，初與四應，二與五應，三與上應。損下益上，陽孚於陰，故曰有孚。二陽遇陰，陽借陰則元通，故曰元吉。可貞謂可貞定也。二不宜升五再損，艮男居上，兌女居下，男女正位。往謂上也，上九陽乘重陰，故利有攸往。曷《說文》作何也，簋食器也，享饗通，兌為亨。震為簋，坤數二，故曰曷之用，二簋可用享。言將何用二簋為享也。

初九。已事遄往，无咎，酌損之。

已古文祀字，謂祭祀也，坤為事，遄謂速也。初九得位，應在六四，四為反震體，四震為祭祀，兌為饗，故曰已事遄往。往者即初九速應六四也，當位有應，故曰无咎，所應六四陰也，為坤體，坤為疾，為憂，故曰酌損。

九二。利貞。征凶。弗損，益之。

九二失位，宜靜而不宜動，故利於貞定。征行也，震為征，九二震體，前遇六三。陽遇陰本通利，宜於征，何以反為征凶？然失正則毀折，故宜貞定不動，動則損下，故征凶，貞定則弗損矣，弗損則益之矣。

六三。三人行則損一人；一人行，則得其友。

虞翻曰：『泰、乾三爻，為三人，震為行，故三人行，損初之上，故則損一人。』朱子《本義》曰：『下卦本乾，而損上爻以益坤，三人行而損一人也。一陽上而一陰下，一人行而待其友也。』程子謂『損者損有餘也，益者，益不足也。三三謂下三陽，上三陰，三陽同行，則損九三以益上，三陰同行則損上六以為三，三人行則損一人也……初、二、三陽，四、五、二陰同德相比，三與上應，皆兩相與則其志專，皆為得其友也。』云云，各論似皆有理，而從象觀則皆未暢，唯九家易以兌為友，宜從之。泰、乾三爻，原為三人，震為行，故曰三人行。今為兌故損一人。一人

行乃泰初之上，損剛益柔，故一人行，兌為友，初之上據坤應兌故得其友。亦有云：『損三以益上，二乘重陰，陽以陰為友，故曰一人行則得其友。友謂四、五』云云。陽得陰或陰得陽確皆為友，然此爻已由陽變陰，六三陰也，前遇六四、六五皆陰，陰遇陰謂敵也。或謂初九為一人行，然遇九二陽剛為敵。若指三為陽，損三益上，前遇陰為友，可解，然三人行則損一人不可解矣，致令人費解。餘者皆可以陰陽為類，為友，獨此爻宜從九家易，以兌友為適。若過分拘泥於陰陽為類、為朋，不免前後矛盾，反塞不通矣。

六四。損其疾，使遄有喜，无咎。

六四為坤體，焦氏《易林》坤為疾、為憂，乾為喜，六四得位，而有初九之應，故曰損其疾。使遄有喜者，乃陰得陽應予而喜也，六四當位，承乘皆陰本宜有咎，然當位而有應予，故无咎矣。

六五。或益之十朋之龜，弗克違，元吉。

侯果曰：『內柔外剛。龜之象也，又體兌艮，互有坤震，兌為澤龜，艮為山龜，坤為地龜，震為木龜，坤數又十，故曰十朋。朋，類也，六五處尊，損己奉上，人謀允葉，龜墨不違，故能延上九之祐，而來十朋之益，所以大吉也。』侯果之龜何其多也，與易象不全合，焦氏《易林》以艮為龜，背陽剛而體陰柔，正龜象也。六五為艮體，亦為坤體。坤數十，兩貝為朋，十朋乃二十大貝也，言其神貴者也，不可違其益之義。故曰或益之十朋之龜。六五得承上九，猶得寶貝之

益也。不可違也，乃陰順陽也，乾陽元通，五居尊位而得上九陽剛故曰元吉。故象曰六五元吉自上祐也。

上九。弗損益之，无咎，貞吉，利有攸往，得臣无家。

上九處損之極，損極則益。損上益三，上失正，之三得位，宜貞定而靜則益上，故弗損益之。下乘重陰，故无咎貞吉。六三往上九相應，故利有攸往。坤為臣，上據六五應三，三陰上附，內外相應，上下交接，陽剛居上，羣臣順從，萬方歸一。既得臣，何用有家，公而忘私，天下為公也。

綱要：

損以損六三益上九，故六三、上九成卦之主也，然損下益上，所益者君，故六五為主卦之主。彖曰：『損下益上，其道上行。損而有孚。元吉，无咎，可貞……損剛益柔有時，損益盈虛。與時偕行。』象曰『君子以懲忿窒欲』為法。然損者必損下而益上。猶民窮而君富。然君不可以獨富。若君富而民窮，則何可久也，民窮則思變，民心變則君民背向必有亡國之憂矣。此損道也。周子《通書》曰：『君子乾乾，不息於誠。然必懲忿窒欲。遷善改過而復至。乾之用其善是，損益之大莫是過，聖人之旨深哉。』故明君必以損上益下為政，必民富而國強，則國安而久，此損益之道也。其義深遠，為君者必當深思而慎行也。

益

震下
巽上

益。利有攸往。利涉大川。

益卦，《京房易傳》為巽宮三世卦，法象屬木。京房曰：『益。天地不交曰否，六二陰上柔剛，九四下降積陰，故為益。《易》曰損上益下，雷動風行，男下女上，陽益陰，君益於民之仰也。互見坤，坤道柔順，又外見艮，艮止，陽益陰，止於陽，柔道行也。』損由泰來，益由否來，二、四上下剛柔相易。損上而益下，震為雷為長男，巽為風為長女，雷動風行，男下女上，陽益陰，君益民。二、三、四爻為互坤，三、四、五爻為艮，艮體外卦，坤柔而艮止，故曰坤道柔順，外見艮，陽益陰，止於陽，柔道行也。巽為風，震為雷，風在雷上，以彼之陽下來益我，故曰益也。損上益下，其道大光，利有攸往，謂六二利往九五，九五中正而有慶也。焦氏《易林》以坤為大川，震為舟楫，雷動風行，木道乃行，陽遇陰則通利无阻，故曰利涉大川。

初九。利用為大作，元吉无咎。

虞翻曰：『大作，謂耕播耨之利，坤為用，乾為大，震為作，故利用為大作。』震為春，

為耕種，坤為地，為眾民，時至春天，眾民耕播於大地，故曰利用為大作。陽遇重陰則通利，初九與六四為應，初升則乾元通利，无咎而吉也。

六二。或益之十朋之龜，弗克違。永貞吉。王用享于帝，吉。

上從外來益初，故曰或益之，虞翻從損兌為朋，三變離為龜，以爻變為解，非也。焦氏《易林》以艮為龜，艮為朋，九五為艮，坤數十故曰十朋之龜，六二應在九五，二得陽應，故弗克違。而十朋之龜益二也。坤為永，六二當位中正，故永貞吉。震為帝，為祭祀，王謂五。干寶曰：『聖王先成其民而後致力于神，故王用享于帝，在巽之宮，處震之象，是則蒼精之帝同始祖矣。』故曰王用享於帝吉者，乃九五應予六二故曰吉。

六三。益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。

六三居坤中，坤為事，三多凶，上九來益六三，為九五所阻，故曰益之用凶事无咎。公為三，震為中行，六三位在中，二、三、四爻皆陰，陰承陽，同孚於九五，故謂有孚中行，震為告，震為玉圭，坤為眾，為公，三居坤中公位，三震為諸侯約同，諸侯執圭，乾九五天子之象，故曰告公用圭。九家易曰：『天子以尺二寸玄圭事天，以九寸事地也。上公執桓圭，九寸，諸侯執信圭，七寸。諸伯執躬圭，七寸。諸子執谷璧，五寸。諸男執蒲璧，五寸，五等諸侯，各執之以朝見天子也。』

六四。中行告公從，利用為依遷國。

中行謂位在正中，震為告、為行，坤為臣、為民衆，陰順陽為從，故曰中行。公謂三，三上失位，四利三之正，已得以為實，故曰告公從矣。從乃陰承陽也，即承九五也。坤為國、為邦，遷，從也。震動，三動坤從，艮為止，為依，至九五為艮而止，依以遷國。巽為利，陰從陽故利，故曰利用為依遷國。六四居益之時，履當其位，與五近比，而四上公，得藩屏之寄，為依從之國。故曰中行告公從，利用為依遷國也。

九五。有孚惠心，勿問元吉。有孚惠我德。

九五，位居中正而履尊，當位有應，故曰有孚。惠，順也，坤為順，為心，九五有孚於下坤而順我，震為言，為問，三、四、五爻為震覆，九五乃震覆之終，故曰勿問。九五中正而得尊位，下乘重陰，故曰元吉。乾為德，三陰皆順承我而有孚，為下所信賴而懷已德，故曰有孚惠我德。君雖不言，而人惠其德，故象曰『大得志也。』

上九。莫益之，或擊之，立心勿恒。凶。

莫，无也。上九應於六三，然九五為敵所阻，故无益也。若上九益六三，則必為九五所忌，而或擊之，艮為手，為擊，九五正艮體，故曰或擊之。上卦巽，巽為進退，坤為心，上應在坤，下虛而處巽上，進退不定，故曰立心勿恒。上九窮極，上无承而下无乘，猶乾之亢龍有悔，故曰凶。

綱要：

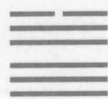
益，增益也。損上而益下，損上卦下畫，益下卦下畫，故成卦之主為六四、初九。彖曰：『損上益下，民說无疆，自上下下，其道大光……天施地生，其益无方。』此君施而臣受之象，故九五、六二為主卦之主。凡損下而益上則民貧而君富，不可久也，此損道也。損上而益下，則民富而君不能獨貧，民富國強，可久長也，此益道也。『凡益之道，與時偕行。』故『君子以見善則遷，有過則改。』聖明也。

失。君子王國，聖賢育國。吉自昌。不昧明矣，保育外矣。

失

夬

乾下
兌上

夬。揚于王庭，孚號有厲。告自邑。不利即戎，利有攸往。

夬卦，《京房易傳》為坤宮五世卦，其法象屬土。京房曰：『夬。剛決柔，陰道滅，五陽務下，一陰危上……澤上於天，君道行也。』五陽皆剛，上六一陰為柔。夬者決也，故剛決柔，陰氣漸消陰道滅也，五陽在下而一陰居上六而危，陽為君，陽氣浸長，故曰澤上於天，君道行也。上澤下天，澤上於天，夬也，夬者決也。剛決柔，陽氣浸長，至於九五，尊位也。一至五爻皆陽為互乾，五陽決一陰也，乾為王，兌下為伏艮，伏艮為庭，一陰履於五陽之上，五互體乾，乾為君父，居尊位，為王庭之象，一陰越於上，故曰夬。揚於王庭。陰雖孚於陽，然二失位无應，一陰在上雖為陽所悅，然陰處危極之地，兌口為號，雖孚號，但須危厲自警也。兌為口、為告，為斧鉞，伏坤為自邑，故曰告自邑，不利即戎。告誡國人不可妄動兵戈之意，五息而往則陰盡，故利有攸往。

初九。壯于前趾，往不勝為咎。

壯傷也，初九應四，四為大壯震，震為足，故曰壯於前趾。二、三陽剛，初九前往遇敵，壯於前，故傷於前趾。剛應剛不能克，往如失位，故往不勝為咎。

九二。惕號，莫夜有戎，勿恤。

惕者懼也，九二失位，故惕，乾為言，故曰惕號。兌為昧谷，兌為兵戎，故曰莫夜有戎。然九五陽剛不應二，乾為憂，故曰勿恤。言雖莫夜有戎，不必憂也。

九三。壯于頄，有凶。君子夬夬獨行，遇雨若濡，有愠，无咎。

頄，面上顴骨也，九三為下卦之上，上處乾首之前，故曰頄。三往壯上，然九四，九五皆陽剛為敵，故傷及面顴顴骨。壯傷則凶。故曰壯於頄，有凶。九三體乾，乾為君子，三欲決於上，故曰君子夬夬，然九三體乾，上下承乘皆陽剛遇敵，无朋而夬夬獨行。然九三有應於上六，上六兌體，兌為雨，陽遇陰施，故曰遇雨。乾為衣，上雨下衣，衣被雨濕，故若濡有愠，愠，氣惱不悅也。然得正應，故无咎。

九四。臀无膚，其行次且，牽羊悔亡。聞言不信。

艮為膚，九四兌體而伏艮，艮伏不現，故曰臀无膚。乾為行，本乾行則健，然因其不當位，前承陽剛，後乘亦陽剛，前後受敵，行不得健，却緩而趨，趨矣。兌為羊，九四為兌體，伏艮為手，故曰牽羊。四位上卦之初，宜隨五決陰，則悔亡。兌為耳、為言，乾為信、為言，兌口向外，乃語言向背之象，故曰聞言不信。

九五。莧陸夬夬，中行无咎。

荀爽曰：『莧謂五，陸謂三，兩爻決上，故曰夬夬也。莧者葉柔而根堅且赤，以言陰在上六也……』云云。虞翻曰：『莧，說也，莧，讀夫子莞爾而笑之莧，陸，和睦也，震為笑，言五得正位，兌為說，故莧陸夬夬。』謂陸為陸之誤字。王弼曰：『莧，草之柔脆者也，決之至易，故曰夬夬也。夬之為義，以剛決柔。』馬融，鄭玄、王肅諸家，皆訓柔草，或謂商陸。似與卦象不合。獨孟喜謂莧陸為獸名，夬夬獸行貌，九五體兌，兌為羊，上承陰，故曰莧陸夬夬，九五中正，故曰中行无咎。按《說文》莧乃細角山羊也。

上六。无號，終有凶。

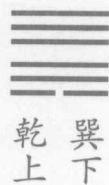
虞翻曰：『應在于三，三動時體巽，巽為號令，四已變坎，之應歷險，巽象不見，故无號，位極乘陽，故終有凶。』非也。此號非號令之號，九三本有應予上六，然為五所阻格，三由陽變

陰，則反為不應，況无因可變，強以爻變為巽之號令，實難相從。上六本无兑口，兑口為言，為號咷，一陰在上，位居極險，不必號咷，號也无益，猶小人於窮極之時，无所呼號，一陰為眾所推，決去既極，正一陰危上之象也。陰道必然消滅，終不可長久，故曰无號，終有凶。

綱要：

夬，決也，以盛進之五陽，剛決衰退之一柔。一陰極於上，故上六為成卦之主。然五陽決陰，九五居中正之尊位，故九五為主卦之主。故彖曰『剛決柔也，健而說，決而和，揚於王庭。柔乘五剛，剛長乃終。』故象曰『君子以施祿及下，居德則忌。』眾陽進而決去一陰，君子道長，小人之道消，衰將盡之時也。

姤

巽下
乾上

姤。女壯，勿用取女。

姤卦，《京房易傳》為乾宮一世卦，法象屬金。京房曰：『姤。陰爻用事，金木互體，天下風行曰姤，姤遇也。』初六一陰生於下，為成卦之主，故以陰爻用事，乾為金，巽為木，金木互體，乾為天，巽為風，巽在乾下，故曰：『天下風行，君子以號令告四方。』風行天下，陰遇陽也，故曰姤。姤，遇也，與復旁通。壯，傷也，女遇男，巽為長女，陰傷陽，柔消剛，故曰女壯。取、娶通用。鄭玄曰：『姤，遇也，一陰承五陽，一女當五男，苟相遇耳，非禮之正，故謂之姤，女壯如是。壯健以淫，故不可娶，婦人以婉婉為其德也。』鄭玄以壯作壯健論，非也。壯訓傷為妥，陰息剝陽，以柔變剛。以其不正，不可與長久也，初六失正不當位，上承五陽故也。故曰勿用取女。

初六。繫于金柅，貞吉。有攸往，見凶，羸豕孚蹢躅。

乾為金，巽為木，柅謂二巽體也，巽為繩，故曰繫。乾為金，巽木入金，故曰金柅。初位不

當，當順二陽剛，而陰宜靜，貞定則吉，初據二應四，九四陽剛，不可往應，往則九二忌，順二則吉，反之則凶，故曰有攸往，見凶。巽為繩操之，巽為進退，巽為豕，故曰羸豕孚蹢躅。陰必孚於陽，雖蹢躅而行，終必陰長而陽消也。

九二。包有魚，无咎，不利賓。

苞、包古通用。荀爽作庖，虞翻作包。巽為白茅，巽為魚、為賓客。九二雖失位，據初居中，故曰包有魚。陰陽相承，故无咎。賓謂四，乾尊稱賓，九二據陰四來應初，為九三陽剛所阻，故曰不利賓。

九三。臀无膚，其行次且，厲，无大咎。

巽為股為臀，九三居上卦之末，三居股上，故為臀。虞氏謂『艮為膚，二折艮體，故臀无膚。』乾為行，九三陽剛，前遇九四陽剛為敵，故其行次且（即趑趄貌）。然九三當位，雖危厲而无大咎。

九四。包无魚，起凶。

九二包有魚，四應初。而初已為九二所據。實无魚，故失之謂包无魚，宜靜守而不能躁動，動應初則為九三、九二所阻。失應而作必遭殃，是以凶矣。

九五。以杞苞瓜，含章有隕自天。

杞，杞柳木名也，巽為杞，為苞，乾為圓，為瓜，故曰以杞苞瓜。乾為大明、為章，杞苞瓜，故曰含章。巽為隕落，乾為天，九五為天位，初陰消至二應五，故有隕自天之險，當知幾防微。

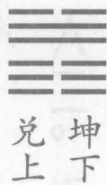
上九。姤其角，吝，无咎。

乾為首，上九位在首上，故稱角。上九處亢龍之位，窮吝之象，故曰姤其角，吝。上九進而无遇，不與物牽，故无咎。

綱要：

姤遇也，風行天下，天下者萬物也，一陰始生於下，一陰遇五陽，故為姤，故初六為成卦之主。然五陽皆與陰類，惟二、五以剛中之德之相切近以制之，故九二、九五為主卦之主。象曰：『姤遇也，柔遇剛也……天地相遇，品物成章也，剛遇中正，天下大行也。』

萃

坤下
兌上

萃。亨，王假有廟，利見大人，亨，利貞，用大牲吉。利有攸往。

萃卦，《京房易傳》為兌宮二世卦，法象屬金。京房曰：『萃。金火分氣候，土木入兌宮升降，陰氣盛，剛柔相應，合九五定羣陰，二氣悅而順，澤上於地，積陰成萃。』兌卦，五爻納甲為丁酉，坤卦六二納甲為乙巳。丁酉五行屬金，乙巳屬火、火刑金，而六二與九五相應合，二象刑而合也，坤為土，互巽為木，故曰金火分氣候，土木入兌宮升降，坤陰柔息而盛，六二應合九五，剛柔相應二氣悅而順，坤為順也，坤亦為民眾，為羣，為陰，二合九五而定羣。陰，地上有澤而積陰成萃。鄭玄曰：『萃，聚也。坤為順，兌為悅，臣下以順道承事其君，悅德居上待之，上下相應，有事而和通，故曰萃亨也。』上兌下坤，地上有澤，坤為萬物，聚於澤中之象，故曰萃。陸績曰：『王為五。廟上也，王者聚百物以祭其先，諸侯助祭于廟中，假，大也，言五親奉上矣。』鄭玄謂假，至也。至者至誠之意。王謂五，艮為廟，巽為入，三、四、五爻為巽，二、三、四爻

為艮，宗廟有祭祀大典，王有事以至誠於宗廟，故曰王假有廟。九五居中得位有應，故曰利見大人。陰陽應予協和，故亨利貞。凡盛大祭祀之典，皆用大牲，大牲者牛、羊、豕之類，下卦坤為牛，上卦兌為羊，三、四、五爻互巽為豕，以此大牲祭祀宗廟，感格祖考之精神，眾必附而聚，則順天命而大吉，六二應予九五，陰得陽則和順，故曰利有攸往。

初六。有孚不終，乃亂乃萃，若號，一握為笑，勿恤，往无咎。

初六上應九四，故曰有孚。然六二、六三阻隔，初六當萃之時不能自守。初難以應四，坤為終，故曰不終。坤為志，坤為聚，為亂，志亂而妄聚於下，初六失位而妄聚為亂，故曰乃亂，乃萃。九四巽體為號，艮為手、為握。初稱一，故曰一握，九四號召初六與其上下相移，則初六、九四相互握手歡笑，乃各得其位也。初動成震，震為笑，巽為號，故曰若號，一握為笑。四動則成坎，坎為恤，初四有應。故曰勿恤，勿恤，即憂也，坤為憂，得應則勿憂矣。初之四得正，故往无咎。

六二。引吉，无咎，孚乃利用禴。

引，進也。六二應九五，然陷於六三，故必牽引以萃，乃吉。巽為繩，九五為巽體，六二為艮體，艮為手故牽引而進。二應五故吉而无咎。禴，夏祭也，乃薄祭，不用大牲。三、四、五、上爻，乃正反互巽，為夏，九五兌體為孚，故曰孚乃利用禴。朱子曰：『六二中正柔順，虛中以

上應，九五剛健中正，誠實而下交，故卜祭者，有其孚誠，則雖薄物亦可祭矣。』

六三。萃如嗟如，无攸利，往无咎，小吝。

坤為聚，巽為號、為嗟，故曰萃如嗟如，六三失位。无應，巽為利，故无攸利。六三前遇九四、九五，陰遇陽為通順，故往无咎。然上六无應，故有小吝。虞翻謂小吝，往之四，非也。陰遇陽，和順通達，无咎无吝之象，陰遇陰為敵，故上六陰為敵而往有小吝也。

九四。大吉，无咎。

九四失位，陽居陰不正，然上比九五，得君臣相聚之象，下乘眾陰，得下民之聚，不當位而善補過也，故大吉无咎。

九五。萃有位，无咎。匪孚。元永貞。悔亡。

九五陽剛，得位而居中正，當萃之時，而居尊位，故萃有位无咎。九五本有孚於六二，乃被九四阻隔，難以應予，故曰匪孚。然九五居尊位，五體中正，得乾元之永貞，居高位而下得眾民，故曰元永貞，悔亡。

上六。齎咨涕洟，无咎。

虞氏作齎資，謂齎持資博也，難以與卦象合，此解不妥。《釋文》齎咨嗟嘆也，《玉篇》目汁

出曰涕，《說文》諫，鼻液也。兌為口，兌為澤，艮為鼻，上六窮極，下无應予，故嗟嘆而悲怨，眼淚鼻涕俱下。陰柔為小人，居高位而窮極，求萃而无與應予，悲哀而痛哭流涕，此小人之情狀可見，故曰齋咨涕洟，然得位故无咎。

綱要：

彖曰：『萃，聚也，順以說，剛中而應。』故萃以九五為主，其次九四，二陽居高位，為羣陰所萃。天地萬物，惟陰陽而已，陰順陽，聚以正而順天命，則天地萬物之情可見矣。而君子宜戒不虞也。

八四。大吉，无咎。

六三。萃敗，無咎，无咎，无咎。

上六。萃五，無咎，无咎，无咎。

升

巽下
坤上

升。元亨，用見大人，勿恤。南征吉。

升卦，《京房易傳》為震宮四世卦，法象屬木。京房曰：『升。陽升陰而陰道凝盛，未可便進，漸之曰升，升者進也，卦雖陰而取象於陽，故曰以陽用事。』上坤下巽，木生地中，陽漸升而陰道凝盛，不可亟進只能漸進，卦以初六、六五為主，然用事者九二陽也。故曰以陽用事。升者上也，下巽上坤，巽木生地中，曰長而上，日益高大，升而進益之象也，君子以順德，積小以高大也。陰遇陽，陽遇陰皆通順而升，陽上升故曰元亨，二當之五為大人，然九二為九三所阻，故不能利見大人，然九二以剛居中必來應五，九二升五，而六五降二，故曰用見大人。坤為恤、為憂，九二升五，大人得位，故曰勿恤，有慶也。南征，虞氏以二升五變離為南。焦氏《易林》以乾為南，震為征。坤下伏乾為南，前遇羣陰，陽遇陰則通，故曰南征吉。

初六。允升，大吉。

允，《說文》作𡗗，𡗗，進也。允升者前進俱升之意。初六本失位，乃與二陽允然合志。荀爽

曰：『謂一體相隨，允然俱升，初欲與巽一體，升居坤上，位高得正，故大吉也。』陰得陽則大吉矣。

九二。孚乃利用禴，无咎。

禴，薄禮夏祭。兌為祭，巽為夏，九二應六五，二孚於五也，五坤為儉，儉節儉也，不奢盈於禮，神亨德與信，不求備也，薄禮夏祭，故曰孚乃利用禴。无咎。

九三。升虛邑。

坤為邑，虛與丘古通用。《說文》謂『虛，大丘也。』九三互震，正高丘之象，坤為邑，升邑之高處，九三至五正震象，故曰升虛邑。

六四。王用亨于岐山，吉，无咎。

荀爽曰：『此本升卦也，巽升坤上，據三成艮，巽為岐，艮為山，王，謂五也，通有兩體，位正衆服，故吉也，四能與衆陰退避當升者，故无咎也。』此解欠妥，焦氏《易林》以震為王、為陵，其形上岐（䷲）三、四、五爻即互震，六四為震體，故曰岐山。二、三、四爻為兌，六四又為互兌，兌上形亦岐，兌為亨，九二宜升五，四得以承陽，二升五得尊位，而四可望得以順承，故王用亨於岐山，故吉无咎。

六五。貞吉，升階。

升階為九二升五，巽為高，坤為土，為有階之象，震升高，故貞吉升階。大得志也。

上六。冥升，利于不息之貞。

坤為暗冥，今升在上，故曰冥升。陰用事為消，陽用事為息，陰在陽上，陽道不息，上六應九三，陰得陽應，故曰利於不息之貞。然上六為六五、六四衆陰所阻，不得應三，故宜永貞自守以俟陽息之應。

綱要：

升者『柔以時升，巽而順，剛中而應，是以大亨。』故升以六五為主，六五升居尊位也。然升者必自下而起，升卦乃地中生木之象，初六為巽體，為木之根，故初六為成卦之主。故象曰，『地中生木。升，君子以順德，積小以高大。』知識學業无不以小積大，以少積多，由低而高，善與惡亦然，皆由小積大。二者異途，不能同歸，不可『以小善无益而弗為，以小惡為无傷而弗去也。』揚善遏惡人人皆應為之。凡人心向善，乃家、國之幸，必國強民安，此王道也。若人心向惡，則家、國之不幸，民不得安居樂業，必有危亡之虞，此霸道也。故聖人曰：『善不積不足以成名，惡不積不足以滅身。』皆由小積大。故揚善遏惡，人人皆應為之，則家、國可治，天下太平矣。故象曰：『君子以順德積小以高大。』其義深哉。釋家倡導『諸惡莫作，衆善奉行』人人以此為準則，則社會和諧，國泰平安，世界和平，天下安寧，衆生得福无窮矣。

困

坎下
兌上

困，亨。貞大人吉，无咎。有言不信。

困卦，《京房易傳》為兌宮一世卦，法象屬金。京房曰：『困。澤入坎險，水不通。困，外稟內剛，陰道長也。陰陽不順，吉凶生也。』困卦上兌下坎，故曰澤入坎險，陰陽不交，上下無應，陰道長而陰陽不順，二氣不合，其凶可見矣。既居險宜悅而貞守，避凶而无咎，宜靜不可妄動，待時而吉。上澤下水，澤水困。鄭玄曰：『坎為月，互體離，離為日，兌為暗昧，日所入也，今上掩日月之明，猶君子處亂世，為小人所不容，故謂之困也。君子雖困，居險能悅，是以通而无咎也。』下卦為坎，上卦為兌，二、三、四爻互體離，離為日，坎為月，兌為暗昧，日月在下被暗昧籠罩則无光而困。然二五剛得中，前遇陰，陰陽通順，故雖困而能處險而悅，故亨。大人謂五，雖弇陰，近无所據，遠无所應，然體剛得中，九五正居尊位，故曰貞大人吉无咎也。兌為口、為言，三、四、五、上爻為正反兌，背向而言，有言未合，故有言不信。

初六，臀困于株木。入于幽谷，三歲不覿。

臀為四，初六欲應四，坎為陷，為阻，株木謂三。三、四、五爻為互巽，三為巽體，為木，澤中无水，兌金傷木，故枯為株，初六得九二，陰得陽通順。欲進之四，遇敵六三，困於六三不應，故曰臀困於株木。坎為幽谷，初在下，故入於幽谷。坎下伏離，故不覿。或謂三者陽數，謂陽陷險中，為陰所弇，終不得見，三爻為三歲，故曰三歲不覿。

九二。困于酒食，朱紱方來，利用亨祀。征凶。无咎。

坎為酒食，二為中饋之職，二居坎中，故困於酒食。朱，赤也，紱，祭服也，朱紱為貴人宗廟之紅色祭服。三、四、五爻為巽，巽為紱，二、三、四爻為互離，離為火赤，巽在九二之前，九四又為互離之端，故曰朱紱方來。二升在廟，五親奉之，故利用亨祀。然九二與九五不應，陽下陷，為陰所弇，故征凶。九二雖位不正，然得中有實，故无咎矣。

六三。困于石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻，凶。

虞翻以變二成艮，三在艮下強解困於石，焦氏《易林》以巽為石，為入，以坎為蒺藜。六三臨巽，三、四、五爻為互巽，按《易林》巽為石，三在石下，故曰困于石。六三又為坎體，下據坎為蒺藜，故曰據于蒺藜。巽又為入，坎為宮，故曰入于其宮。兌為妻，六三居困而位不正，上六无應，故曰不見其妻。坎為險，三處險地而无應予，故不祥而凶。

九四。來徐徐，困于金車，吝，有終。

九四欲來應初六，然為九二所阻，見坎險而徐徐，故曰來徐徐。坎為車，互離色金黃，金之象也。下卦坎車，二、三、四爻互離，故曰金車。九四金車來徐徐，未得應初，故吝。然初六與九四乃正應，徐徐而來，待時而已。終則必有應，故曰有終。

九五。劓刖，困于赤紱，乃徐有說，利用祭祀。

劓（音異）割鼻。刖（音月）斷足，震為足，艮為鼻。兌為刑，離為兵、兵用刑，兌折震足象毀，故曰刖。艮伏鼻不見，故曰劓。互離為赤，巽為紱，本宜二五相應，今九二不應九五，故困於赤紱，九五雖居正位，卻无據无應，困而未得志，幸上遇陰。陰陽協和而利往，以居中當位，念天下之困，九二剛中之賢，道同德合，徐必相應，共濟天下之困，居中以直，雖時在困而日思通達，初雖窮困，終必脫困而喜，故曰乃徐有說。兌為說，兌為食，上為宗廟，故利用祭祀。五爻合同，據國當位。中正而直祭祀受福也。

上六。困于葛藟，于臲臲，曰動悔有悔，征吉。

葛藟（藟音壘）草莽也，臲臲（音聶巫）動搖不安之貌，巽為草莽、巽為葛藟，三、四、五、上爻乃正反巽，兌為刑人，葛藟謂三，六三不應上六，故困於葛藟。六三本應上六，然六三不當位，欲應上六而不得應，上乘陽剛而无應，動搖不安，故曰臲臲。上六已極，故動而反乘九

五陽剛，陰乘陽則悔，故曰動悔。又六三失正而无應，故有悔。困于葛藟臲臲之時，行无所通，居无所安，困之極也，不可妄動，惟有待時而已，俟六三升至九四，三得正而上應六。故曰征吉。

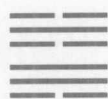
綱要：

彖曰：『困，剛揜也。險以說。』九二、九五具剛中之德，皆揜於陰，故以九二、九五為成卦之主，又為主卦之主。『困而不失其所亨，其惟君子乎。』（彖辭）君子為小人所揜蔽，窮困之時，志未得也，以中直而徐有說，故『君子以致命遂志。』（象辭）

卷七

周易下經

井

巽下
坎上

井。改邑不改井，无喪无得。往來井井，汔至，亦未繙井，羸其瓶，凶。

井卦，《京房易傳》為震宮五世卦，法象屬木。京房曰：『井。陰陽通變不可革者井也。井道以澄清不竭之象而成於井之德也。』陰陽消息，二氣交互，萬物生也，上坎下巽，陰陽代位通變而不可革，水風井也。井以水為主，水可養民，故井道以澄清可用為功，以不枯竭為德，故井象之德不可渝變也。上坎為水，下巽為風，水風井。二至四為互兌，兌為澤，水在澤中，汲之无窮。鄭玄曰：『坎，水也。巽，木繙槔也。互體離兌，離外堅中虛，瓶也。兌為暗澤，泉口也。言繙

樽引瓶，下入泉口，汲水而出井之象也……』焦氏《易林》以互兑為井，九二至六四正反互兑為井。離外堅中虛，猶為汲水之器具，離在兑中，六四、九五為半巽，巽繩繫水瓶，正在井中汲水之象。泰初之五也，坤為邑，兑為井，互折坤故改邑，然泰體不變，九二至六四仍兑，故不改井，泰初之五，坤象毀壞，故无喪，九二與九五不相應，故曰无得。初六至六四正反兑，正反皆井，內曰來，外曰往，故曰往來井井。汔（音迄）幾也，（見《詩經·大雅》）迄近也，（見《爾雅》孫注）繻（音橘）綆也，用以汲水者，郭璞曰汲水索也。巽為繩為繻，汔，幾也，謂九二，汲井幾至，未盡綆而瓶為井甕所拘羸而破敗。艮為手，巽為繩、為繻，為羸（音雷），羸繫通，離為瓶，手繻折其中，兑為井，兑為毀折，井羸其瓶而被毀，故曰凶。

初六。井泥不食。舊井无禽。

初六陰為坤初爻，為土，處兑下，乃井底有泥之象，故曰泥。井而為泥則不可食，无水而泥，乃舊井也。二、三、四爻為兑，兑為口為食，初宜應四，然初六與六四不相應，故曰不食。初爻為反兑，乃井底乾涸之象，乾為舊，位在陰下，乾涸之井无所獲，故舊井无禽。初无應於上，井不汲而久廢，兑為井，兑覆為巽，井涸之象也。

九二。井谷射鮒，甕敝漏。

鮒（音附）鯽魚，甕（音翁）陶器汲水具。九二居體下，兑為井，在井下，故曰井谷。巽為魚，故曰鮒。伏震為射，故曰井谷射鮒。離為甕，二為兑體，兑為毀折，甕瓶毀缺，故甕敝漏。

九二承九三，為陽剛對抗无承，與五非應，只據初而比，初巽下缺，坎水下注，亦為漏象。

九三。井渫不食，為我心恻。可用汲，王明，竝受其福。

渫（音瀉）除去也。去穢濁，清潔之意。九三得正，有應與上六，上六坎體，居坎水之上，三為兌體，兌為井，故曰井渫。井水濁沉而清潔可食，反不食者，乃因九三无陰可據，欲應上則為九五陽剛所阻，兌為口、為食，故曰不食。上坎為憂心，為我心恻者。三被五阻，而不得汲上，故為我心恻。然九三與上六為正應，三儘可汲。三先得六四而通，借四與五通，故五不能終阻，而三可上應也，故可用汲。九五居尊位，故五謂王，五為坎體，坎雖隱伏不明，三儘可汲而王終明，故曰王明。王明可引汲而養，故竝受其福矣。

六四。井甃，无咎。

甃（音縐）《說文》井壁也。甃亦聚甃修井之意。《子夏傳》曰：『甃也冶也，以甃累井，修井之壞，謂之為甃。』虞翻謂『坤為土，初之五成離，離火燒土為甃』。兌為井，六四居兌上，用甃修井將成，承乘皆陽，故无咎。

九五。井冽寒泉，食。

冽（音列）甘也、寒也、清澈也，泉自下出稱井。井初爻為七月，五爻為十一月，十一月為寒泉，九五坎體，坎為寒，坎為泉也。九五居中得正，而比於上，故井渫水清，既甘而寒，泉水甘

冽汲而可食，以養心志也。坎為心、為志，九五雖無應予，然得尊位而居中正，故曰井冽寒泉。食。

上六。井收勿幕。有孚元吉。

收謂汲水也，坎為車，巽為繩，互巽為輓轡收縞之象。幕，覆蓋之意，坎為隱伏，坎具覆蓋之象，上六居坎上，故勿幕，坎為孚，上六應三，得陽應，故曰有孚元吉。

綱要：

井以水為功，以養民為義，而九五為坎體之主，故井以九五為主。井養而不窮，以剛中也，故象曰『君子以勞民勸相。』

革

離下
兌上

革。己日乃孚。元亨利貞。悔亡。

革卦，《京房易傳》為坎宮四世卦，法象屬水。京房曰：『革。二陰雖交，志不相合。體積陰柔，爻象剛健，可以革變，兌上離下，務上下積陰，變改之兆，成物之體。故曰革。』上金下火，兌為澤，離為火，兌為少女，離為中女，二陰雖交而志不相合也。彖曰：『革，水火相息，二女同居，其志不相得。』雖體積陰柔而爻象陽剛，水火更代故可變革。革改也，水火相息而用事。兌為澤，離為火，水火更代之象，故曰革，離為日，己日為六二，六二為離之主爻，六二承九三，陰承陽而應九五為孚，故曰己日乃孚。三至五正乾道也，乾元亨利貞，謂春、夏、秋、冬也，天地革而四時成也。二、三、四互巽卦卦主春夏之交，下卦離為夏，上卦兌為秋，乾居西北交坎而為冬。實水火相息，陰陽消長，天地革而四時成。故曰元、亨、利、貞无有悔吝矣。

上六。其來如雷。貞元吉。

初九。鞶用黃牛之革。

鞶，固也，離外剛內柔故曰鞶。《左傳》純離為牛^①，又《說卦傳》離為牝牛，離色赤黃，故曰黃牛，牛革堅固，離外堅為甲，為革，亦為甲冑，離為黃牛皮革也，喻其堅固也，初九當位而無應，初九當勿用之時，不可妄動，妄動則必凶。不可以有為也，故鞶用黃牛之革。

六二。己日乃革之，征吉，无咎。

六二為離體，居中待正，故曰己日。六二得位，以正居中有應，故曰己日乃革。六二上行應九五，去卑事尊之象，六二前遇重陽，陰遇陽則通，故曰征吉无咎也。誠如象曰『行有嘉也』之意。

九三。征凶。貞厲。革言三就，有孚。

九三雖得位以正，然正不如中，正未必吉，因前遇重陽反為道塞，未可頓革，故征凶。卜則厲也。故以言就之，就者即也，謂九三即三應六，上為兌為言，又兌為毀折，三陽乾得其有信，據於二陰，故曰革言三就。九三正應上六，然九三前遇四、五重陽不通，三雖不能即應上六，若上六即來孚九三，陰遇重陽則通，故曰有孚。

① 見《左傳》昭五年

九四。悔亡。有孚。改命吉。

虞翻謂『革而當，其悔乃亡，孚，謂五也』云云。九四失位而又无應予，本宜有悔而无孚，然九四為乾體，乾為信、為孚故无悔而有孚，四、五、上爻為覆巽，巽為命，命覆則改命也。九四居乾之中，故吉。初為時機未露，宜據地理而守，六二為孚於天時，九三為孚於人事，至四有孚，則天時、地理、人和皆備，時已成熟，實行改革矣。故悔亡。有孚。改命吉。

九五。大人虎變，未占有孚。

大人虎變，喻威德銜萬里，望風而信，焦氏《易林》以乾為虎，乾為大人，大人履九五之尊，改易舊觀，威德敷布天下，故曰虎變。九五得尊位而居正中，下有六二應予，故未占而有孚也。

上六。君子豹變，小人革面，征凶，居貞吉。

所謂豹變者，從乾而更，君子豹變也。艮為豹，艮為君子，兌下伏艮為君子，為豹，佐命有封，故曰豹變。陽為君子，陰為小人。上六為陰，故曰小人，艮為面，伏艮為小人革面。上六雖當位有應，然上已極位，宜貞固自守，不宜妄動，動則凶。故曰征凶，而宜誠靜貞定則吉，故曰居貞吉。

綱要：

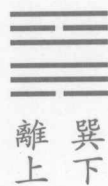
彖曰：『革，水火相息。』謂水火相更用事。然宜『革而信之，文明以說，大亨以正，革而當，其悔乃亡。天地革而四時成，湯武革命順乎天而應乎人。』革以九五為主，乃大人虎變之象，九五居尊位，剛而中正，有改革之權威，並能盡改革之善美，然革之時大矣哉，故象曰『君子以治歷明時。』凡革者必具天地人和，識其時宜，順乎天而應乎人，方可改革，必一舉而成。反之，若逆天行事必違民意，不明時宜，動革必凶。凡歷來明君，皆識天時地理，而知人心之背向，所謂應天命而順人心，其革必成，反之逆天而違民，雖一時之得勢，但終必自取敗亡，大哉！革之時宜，可不慎乎！

鼎 元吉。亨。

鼎

鼎

巽下
離上

鼎，元吉。亨。

鼎卦，《京房易傳》為離宮二世卦，法象屬火。京房曰『鼎。木能巽火，故鼎之象亨。亨見新供祭明矣。易曰「鼎取新」。陰陽得應居中，履三公之義，繼於君也。陰穴見火順於上也，中虛見納受辛於內也，金玉之鉉在乎陽，饗新亨飪在乎陰。』上離下巽，火居木上，二氣交合，折木生火，中虛納物，烹調五味，變故取新，以供祭祀，九二、六五居中而得應，九三成鼎之德，六五居於君位，下巽上離，巽為木，離為火，木火相資，巽為順，辛者新也。故曰陰穴見火順於上，中虛而納受辛於內也。乾為金玉，陽剛而堅。乾下伏坤，有烹飪之象，故曰：『金玉之鉉在乎陽，饗新亨飪在乎陰。』下卦巽木，上卦離火，木火用事在外，乾兌互卦為金水在內，鼎鑊烹飪之象，故曰鼎。虞翻謂『大壯上之初，與屯旁通。天地交，柔進上行，得中應乾五剛，故元吉亨也。』前儒多有以鼎卦之外形為解，巽下陰缺象鼎足，中三陽為腹，五陰分為兩耳，象鉉，上一陽如鼎之頂云云。此非從易象解，易无巽足、乾腹、離耳之象，此觀鼎卦之臆測耳，以鼎卦之外形解易

非也。端木國瑚曰：『鼎之象不在鼎而在伏象屯，屯下震為足，互坤為腹，上坎為耳、為鉉。此實本虞氏言。若從虞氏言，當與屯旁通為解。屯䷂為鼎䷱之覆象，互為飛伏，鼎巽下伏震，震為足，互乾下伏互坤，坤為腹，離下伏坎，坎為耳，為鉉，足腹鉉齊全，嚴然一鼎之象也。虞氏之言後儒多從之。皆同出一轍，均以伏屯為鼎，雖得象而迂曲難從，如此解卦，則六十四卦皆可以伏卦為解乎！余謂巽為股，股下反半震為足，鼎之股足具，伏坤為腹，兌為耳，為金，上九乾體為玉，六五上九為金玉之鉉，此鼎象備矣。元謂五，得中而有應，故曰吉，亨。彖曰：柔進而上行，得中而應乎剛，是以元亨。』

初六。鼎顛趾，利出否。得妾以其子，无咎。

趾足也，震為足，初六為反半震足，故曰顛趾。初陰在下，位不當也，居卑污之地故曰否，否污也。初有應九四，利出之四，故曰利出。兌為妻妾，四來應初，是為得妾，震為長子，初之四體震，故得妾以其子无咎也。

九二。鼎有實，我仇有疾，不我能即，吉。

九二乾體為實，故曰鼎有實。仇前儒多以仇敵之仇。虞翻謂『坤為我謂四也，二據四婦，故相為仇。』云云。朱熹亦以仇為初，此解有誤，仇宜訓為匹也。仇謂六五也，九二與六五相應，然六五乘陽遇重剛，不能即孚九二，九二往應六五，又被九三、九四所阻，亦暫時，終則必有應合，故曰吉。

九三。鼎耳革，其行塞，雉膏不食，方雨虧悔，終吉。

兌為耳，巽為隕落，下卦巽三居巽上，而三、四、五爻為兌耳，三又為兌體之下，故鼎耳革，九三陽剛，承乘皆陽，行則塞窒不通，故曰行塞。離為雉，伏坎為膏，兌也為膏，九三上无應予，雉膏在上，故曰不食。焦氏《易林》以兌為雨，為虧悔也，復之鼎云『陰霧作匿，不見白日。邪徑迷通。使君亂惑。』不見白日乃蔽虧匿晦之象，失去光明也，故曰方雨虧悔。然待之初之四應，三前臨重陰而道通，故最終有吉。

九四。鼎折足，覆公餗，其刑剭，凶。

餗（音速）糝也。八珍之膳，鼎之實也。剭（音屋）厚刑重誅也。震為足，三、四、五爻為互兌，兌為折毀，足折入兌，震象毀，故曰鼎折足。巽為餗，糜也，雉膏之屬，四為諸侯上公之位，故曰公餗。三、四、五爻巽覆，故曰覆公餗。剭厚刑也，重誅也，不誅於市，時大臣用刑屋下誅之，兌為刑，九四不當位，故凶而其刑剭。

六五。鼎黃耳金鉉，利貞。

離為黃，兌為耳、為金，乾為金。此不同角度觀鼎皆黃耳金鉉也。六五得中下應九二，故曰利貞。

上九。鼎玉鉉，大吉无不利。

上九乾陽，乾為玉鉉，下據六五，位貴居五，猶君臣相臨，剛柔得節，故大吉无不利。

綱要：

鼎以養賢為義，故以六五、上九為主。而六五尊上九之賢，故彖曰：『大亨以養聖賢……』柔進而上行，得中而應乎剛。是以元亨。』故君子取之『以正位凝命』也。

鼎。亨。鼎來繼繼，笑言啍啍，震震百里，不喪門閭。

震上
震下

震

震

震。亨。震來虩虩，笑言啞啞，震驚百里，不喪匕鬯。

震卦，《京房易傳》為震宮八純六世卦，法象屬木。京房曰：『震。分陰陽，交互用事，屬於木德，取象為雷，出自東方，震有聲故曰雷。雷，能警於萬物，為發生之始，故取東也為動之主，為生之本，易繫云帝出乎震。』震一陽伏於二陰之下，分陰分陽交互用事，震取象為雷，乃一陽動而升，振動二陰，陰陽相爭而為雷。後天卦象震卦居東方，東方木也，一陽初動陽氣升發至卯月，雷聲振動，驚蟄雷響百蟲蠢動，而萬物開始發生，故取之於東為動之主，生之本，正帝星之所出，斗杓指於寅卯之間，故曰『帝出乎震』隨時息消。斗杓指於辰巳之間，故繫辭曰『齊乎巽』，至南曰『相見乎離』云云。虩（音隙）《說文》恐懼也。啞啞笑貌。匕（音比），鬯（音暢），匕所以載鼎實，鬯，香酒奉宗廟之盛也。震為雷，震振也，動也，雷動物之氣，一陽動於二陰之下，振動而為雷，陽來居初，雷霆之發，萬物震恐，故曰震來虩虩。陽在下必升，陽遇陰則通，震為言，震為笑，故曰笑言啞啞。又震為百，艮為里。坎為匕鬯，坎為酒，震為黍，二、三、

四爻互艮為里，謂雷，威震百里，不必驚懼，仍守宗廟為祭主也。艮為宗廟社稷，故曰不喪匕鬯。

初九。震來虩虩，後笑言啞啞，吉

初位在下，初九為陽，陽在震下，故曰震來虩虩。初雖恐懼，然初陽前遇重陰，陽遇陰則大通達，震為言，故曰後笑言啞啞而大吉。

六二。震來厲，億喪貝，躋于九陵，勿逐，七日得。

虞翻曰：『厲，危也，乘剛，故厲，億，惜辭也，坤為喪，三動離為羸（音卵）蚌，故稱貝。在艮山下故稱陵，震為足，足乘初九，故躋於九陵。震為逐，謂四已體復象，故喪貝勿逐。三動時離為日，震數七，故七日得者也。』六二震體，得位无應而乘剛，故曰厲。來者復也，陽復初也而乘剛，故曰震來厲。億、噫通，為嘆惜辭也。貝者古貨幣，二、三、四爻為艮，焦氏《易林》以艮為貝，震者艮之復，故曰喪貝。震言為噫（億），因貝失而嘆也。艮為山，又為陵，艮陽在上，陽老故曰九陵。震為足，故為躋（音擊）登也，升也，故曰躋於九陵。而坎為盜，三、四、五爻為坎，坎在艮陵之上，謂有人盜貝而去九陵。震為逐者，震為足，為步，艮為止也，止步謂勿逐也，七日得者，七日來復也。

六三。震蘇蘇，震行无眚。

蘇蘇者凝懼不安也。六三坎體，坎為病，故為眚。然六三不當位，故不安，震為足，為行，

六三承九四，陰承陽也，故震行无眚。

九四。震遂泥。

虞翻曰：『坤土得雨為泥，位在坎中，故遂泥也。』《釋文》遂本作隊。隊古墜字，墜即隧，遂古文隧之省。震為行，坎為雨，為泥，陷於陰中，遂泥難行。

六五。震往來厲，億无喪有事。

虞翻曰：『往，謂乘陽，來謂應陰，失位乘剛，故往來厲也。』非也。虞氏以乘剛為往，乘剛謂六五下乘九四，此應曰來，不應稱往，往者六五前往遇上六，陰遇陰為敵，為厲，陰來乘陽剛亦厲，故曰震往來厲。億，嘆息詞也。坤為喪，事為祭祀匕鬯之事。五得中而居尊，以守宗廟社稷為祭主，故曰：『无喪有事也。』

上六。震索索，視矍矍，征凶。震不于其躬，于其鄰，无咎。婚媾有言。

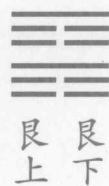
虞翻曰：『上，謂四也，欲之三，隔坎故震索索，三已動，應在離，故矍矍者也。』云云。虞氏以爻變為解，迂曲難從。鄭玄謂索索猶縮縮。足不正也。震為足，三在震上，亦在坎中，坎為險，故謹慎而小心奕奕，故曰震索索。矍矍驚視貌。鄭玄謂目不正也。《說文》謂佳欲逸走。此恐懼而左右顧盼也。故曰視矍矍，皆由震象申其義。六三本宜往應上，然六三為陰，陰與陰无

應為敵，故征凶。艮為躬，艮覆為震，焦氏《易林》以震為鄰，謂六三蘇蘇，故曰震不于其躬，于其鄰。然三无應，本驚遠懼邇有咎，知懼而預防，故无咎。震為長男，三、四、五爻為互坎，為中男，二、三、四爻互艮為少男，三男皆俱，而巽離兌三女伏而不見，故无婚妬之象。若婚媾則必有爭訟也。二、三、四、五、上爻為正反震，震為言，有言相反為爭辯也，乃爭訟之象。故曰婚媾有言。

綱要：

震分陰陽，交互用事，陰陽交錯。一陽伏於二陰之下，雖二陽剛而俱震，然一陽動於下，故初九為主，而不以九四為主，震互艮為土，故京房曰：『內外木土二象俱震，易曰震驚百里，又云畏隣戒也。』彖曰：『震亨，震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。震驚百里，驚遠而懼邇也。』故象曰：『洊雷震，君子以恐懼脩省。』

艮

艮下
艮上

艮其背，不獲其身，行其庭，不見其人，无咎。

艮卦，《京房易傳》為艮宮八純六世卦。其法象屬土。京房曰：『艮。乾分三陽為長，中，少。至艮為少男，本體屬陽，陽極則止，反生陰象。』乾一陽交坤初為長男震，二陽交坤六二為中男坎，三陽交坤六三為少男艮，此先生者為長，後生者為少。一陽居於二陰之上，其本體屬陽，然物不可極，極則必反，上九陽極則止，而反生陰象。艮為山，艮止也，艮為背，艮為身，為門，為庭，為人。震為行，為起，與艮義相反，艮其背靜也。周子《通書》云：『艮其背，背非見也。靜則止，止非為也，為不止矣。其道也深乎。』艮其背，靜止而无為，故不獲其身。三、四、五爻為互震，震為行，艮為庭，故曰行其庭。然六爻皆无應予，又坎為隱伏，二、三、四爻為坎，坎在艮中，人隱不顯，故曰不見其人也。既无應予，不如无動，時止則止，止其所也，故无咎也。

初六。艮其趾。无咎。利永貞。

虞翻曰：『震為趾，故艮其趾，失位變得正，故无咎永貞也。』虞氏以震為趾非也。艮下雖

伏震，然震動而无止象，不可謂『震為趾』，故艮其趾，无咎者亦非變得正故。初六，在艮之最下，按爻例亦可稱趾。艮其趾，謂足止不動，故无咎。初六失位，无應予，前遇陰為敵，故宜利於永貞，貴於靜止而无為，時止則止，故象曰艮其趾，未失正也。

六二。艮其腓，不拯其隨，其心不快。

腓（音非）。即腓腸肌，俗稱小腿肚，腓之用在于行，艮其腓乃是止其行。拯《釋文》作承，京房作拊，舉也，拯、承、拊音義相同。拯取也，艮為手，為取，艮為止，故曰不拯。隨謂下二陰，艮為止，震為動，三、四、五爻為互震，陰隨陽也，故曰不拯其隨。坎為心，為憂，二、三、四爻互坎，艮止不行，又陰順陽，不得自主，故其心不快。

九三。艮其限，列其夤，厲薰心。

限，虞翻謂腰帶處也，《說文》限，阻也，《玉篇》訓界也。坎為腰，坎為美脊，為肉，夤，脊肉也，艮為背，坎為脊，艮為手，震起艮止，故裂其夤。九三居卦中，為艮體，上連坎，二、三、四爻為互坎，故曰艮其限，列其夤。厲薰心者，苟爽以薰為勳或誤作動。虞翻謂古闔作薰，以艮為闔，闔守門人，坎盜動門，曰厲闔心云云。皆非。讀焦氏《易林》艮䷳之无妄䷘曰：『欲避凶門，反與禍隣，顛覆不制，痛薰我心。』以艮為火，以坎為肉，艮之二、三、四爻互坎為心，九三為艮火，心在火上，正薰心之象，厲者危也，九三无應予，故厲危猶薰心也。

六四。艮其身，无咎。

虞翻曰：『身，腹也，觀坤為身，故艮其身……或謂妊身也，五動，則四體離婦，離為大腹，孕之象。』云云。虞氏以爻變為解，迂曲不妥。焦氏《易林》艮即身，艮為躬，即身也。按爻例由下而上，猶人由足至頭。故初爻艮其趾，二爻艮其腓，三爻艮其限，四爻艮其身，五爻艮其輔。六四得位，故无咎。

六五。艮其輔，言有序，悔亡。

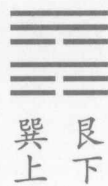
輔，《說文》人之頰車也。輔，面頰骨上頰車也，與牙車相對，牙車動而上與輔對。三、四、五上爻體頤象，艮為止，在坎車上，故艮其輔。震為言，言有序，謂有條不紊也。三、四、五爻為震，四、五、上爻為反震，震為言，三至上爻，正反震，猶如言語對答，有條不紊。故曰言有序也。六五居中故悔亡。

上九。敦艮，吉。

敦，厚也，艮為山，為止，為終，上為山之顛頂，故曰敦艮。故象曰『敦艮之吉，以厚終也。』上九无應而靜止，下據二陰，陽乘重陰為吉。

「*神代卷*」

漸

艮下
巽上

漸。女歸吉。利貞。

漸卦，《京房易傳》為艮宮八位歸魂三世卦，法象屬土。京房曰：『漸。陰陽升降本曰歸魂之象，巽下見艮，陰長陽消，柔道將進。』艮宮變八卦，次序八位至漸卦而終。陰陽升降復本之象曰歸魂，山上有風，漸進而升，陰長而陽消，漸終降純陰入坤，陽極則陰生，故柔道進也。上卦巽風，下卦艮山，山上有風，漸行升進之貌，漸者進也。陰承陽，婦隨夫進之象也。巽為長女，艮為止，歸者嫁也，四承陽而得位，艮止於下而有歸嫁之象，初上失位，故利於貞定，六二應九五，四得位承陽，故吉。

初六。鴻漸于干，小子厲，有言无咎。

鴻，大雁也。虞翻以離五為鴻。非也。焦氏《易林》以艮為鴻，干，水涯也，小水從山流下稱干，艮為山，為小徑，二、三、四爻為坎水，初六在坎下，故曰鴻漸於干。艮為少男，故為小子，初失位，故厲。震為言，艮為反震，為敗言，故曰有言。本敗言有咎，然初六履霜堅冰，宜

有防微，初尚潛伏於下，不至有咎，故曰无咎。

六二。鴻漸于磐，飲食衎衎，吉。

磐，虞翻謂『艮為山石，坎為聚，取石稱磐。』非也。聚石乃碓，稱磐无據，磐即大石也。艮為鴻雁，三艮為石，乾陽為大，艮得乾之三，故如磐象，六二漸進，故曰鴻漸于磐。衎（音坎）樂也，衎衎和樂貌。二、三、四爻為坎，坎為飲食，二為坎體，六二得位居中，飲食和樂之象，故曰飲食衎衎。六二得正應九五故吉。

九三。鴻漸于陸，夫征不復，婦孕不育，凶，利禦寇。

虞氏曰：『高平稱陸，謂初已變，坎水為平，三動之坤，故鴻漸于陸。』虞翻以爻變迂曲為解。其實艮為山，九三為艮山之頂，高而平，故曰鴻漸于陸。虞翻以初之正三動成震為征夫，非也。焦氏《易林》漸之否曰：『鴻飛遵陸，公歸不復。』以艮為鴻、為陸。損之蹇、漸之觀，比之中孚，皆以艮為鴻，艮為陸。故曰『鴻漸于陸。』《易林》以艮為夫，在上為反震，震征也，震反則不復，故曰夫征不復。孕，妊娠也，育生也，巽為婦，離為大腹，為孕，三、四、五爻離象，三為離體，動成坤毀離，故婦孕不育，凶。巽為寇，四、五、上爻為巽寇在外也，艮為守禦，九三艮體，下有羣陰支持，守禦在內，故曰利禦寇。

六四。鴻漸于木，或得其桷，无咎。

艮為鴻，漸進至四，四有半艮象，艮止也。六四巽體，巽為木，故曰鴻漸於木。桷（音角），椽也，方者謂之桷，《說文》椽方曰桷，巽為木為桷，二、三、四爻為坎脊，三、四、五爻為離麗，六四居坎離之中，乃椽桷之象，六四得正位，承五而據三，故曰或得其桷。得位而承陽，故无咎也。

九五。鴻漸于陵，婦三歲不孕，終莫之勝，吉。

陵，丘也。九五應六二，六二為艮體，艮為山，為丘，為陵，九五居艮山上，故曰鴻漸於陵。巽為婦，離為孕，坎為歲，三動離毀，五又為三阻而不能應二，故三歲不孕。然九五居中得正，與二為正應，三近比四而終不能阻五，故曰終莫之勝，吉。二坎為心，五應二，心相印，故象曰得所願也。

上九。鴻漸于陸，其羽可用為儀，吉。

陸為高平處，謂九三艮之頂平處，上九與九三同，故仍鴻漸於陸。羽為儀飾也，巽為翼、為羽，又巽為白、為高，上九為處漸高之位，據離之耀，其羽明潔，故可用為儀。不可亂也，可為儀用故曰吉。

綱要：

漸以女歸為義。彖曰：『漸之進也，女歸吉也，進得位，往有功也。』卦爻以六二應九五，合乎女歸之象，故六二為卦主也，然漸又以進為義。彖曰：『進以正，可以正邦也，其位剛得中也。』而九五進居高位，俱剛中之德，二五正應，故六二、九五皆為卦主。漸『止而巽，動不窮也。』故象曰：『君子以居賢德善俗。』善與惡亦皆由漸微而至極，賢善之德由微漸而宏大，當隨時隨地而積之。謂眾善奉行也。惡亦漸進至極，十惡不赦而遭殺身之禍，故不可不時處處防微之。奉勸世人諸惡莫作也。學習知識由微而漸宏，事業由小而漸大，女歸與正邦由治家至治國，皆具漸義也。

漸卦。五凶。天下師。

漸卦。五凶。天下師。

漸卦。

歸妹

兌下
震上

歸妹。征凶。无攸利。

歸妹卦，《京房易傳》為兌宮八位歸魂三世卦，法象屬金。京房曰：『歸妹。陰復於本，悅動於外，二氣不交，故曰歸妹。』震為雷，兌為澤，雷居澤上，陽剛氣盛，陰陽不合，二氣不交，兌動於外，而陰復於本，故曰歸妹。婦人嫁曰歸，下卦兌為少女，上卦震為長男，少女順長男歸嫁也，故曰雷澤歸妹。陰陽之義配日月，坎月離日俱歸妹象，二、三、四、五爻互為坎離，故曰歸妹。震為征，九四與初九失應，上六與六三失應，皆不當位，故曰征凶。巽為利。下卦兌為巽，覆，二、三、四、五爻皆失位。故无攸利。

初九。歸妹以娣。跛能履，征吉。

娣者嫡之女弟也。震為兄，兄嫁妹，故曰歸妹，古嫁女必有娣姪從，初在兌下，動而應四故稱娣。履禮也，焦氏《易林》以震為足，兌為毀折。若二升五成震，兌不顯，震為足，故曰跛能履，征吉。

九二。眇能視，利幽人之貞。

眇，《說文》一目小也。離為目，震上兌下，二、三為半離，故曰眇。震兌半象合為互離，故眇能視。震為人，兌為暗昧，二應五，利與五相上下，即九二升五，六五降二，各得其位，震喜兌悅，故曰利幽人之貞。

六三。歸妹以須，反歸以娣。

須，虞氏謂『須，需也，初至五，體需象，故歸妹以須娣謂初也。』云云。《說文》須面毛也。或謂『今以須之故，反嫁為娣，伏艮為須。謂貌熱可怖』云云。非也。艮為須，焦氏《易林》固有其象，然如以伏艮為須，既艮伏，則應不見須，亦无貌熱可怖之象，此解似與象義乖。朱熹《本義》謂『六三陰柔而不中正，又為說之主，女之不正，人莫之取者也，故為未得所適，而反歸為娣之象。』須以女賤為解。《程傳》云『以失德而无正應，故為欲有歸而未得其歸須待也。待者未有所適也，六居三不當位，德不正也，柔而尚剛，行不順也。為說之主，以說求歸，動非禮也，上无應，无受之者也，无所適，故須也。』衆說紛紜，此爻從朱子《本義》解可也。六三陰柔，陰居陽位為不正，三為下卦之上為不中，故曰歸妹以須。三失位，四反得正，四為震體，震為反，反歸也，兌進在四，見初進之，初在兌後，故反歸以娣。

九四。歸妹愆期，遲歸有時。

愆過也，愆期者遲歸待時也。坎為陷，離為日，九四於坎離之中，二、三、四爻為離，為日，三、四、五爻為坎，為陷，日在坎中而陷，陷則愆期而待時日。四本宜應初，而初、四不相應，予待四升五，故曰歸妹愆期。上卦震為春，下卦兌為秋，二、三、四、五中四爻為互卦坎、離，冬、夏之象，春、夏、秋、冬，一年四季俱備，四時體正，故曰有時。升五而時至，故曰遲歸有時。

六五。帝乙歸妹，其君之袂，不如其娣之袂良，月幾望吉。

震為帝，坤為乙，震本坤一陽交，故曰帝乙。六五居中得尊位，乃帝乙妹下嫁之象。震為君，為口，袂，袖口也，袂在五震，故曰君袂。兌為口，二兌為娣袂，二得中應五，然五陰為暗，二陽為明，故曰君之袂不如娣之袂良。袂乃衣袖之飾，六五柔中居尊下應九二，尚德而不貴飾，故帝女下嫁而服飾不盛，然女德之盛，无以可比也。而娣媵之輩，居下而欲上，專以容飾為事，以容飾悅人也，故其娣之袂良美也。幾望通既望。上卦震為東，下卦兌為西，二爻至五爻為互坎離，坎為月離為日，東西相對，乃相望之象，然時已過中，故曰既望，即十六日也。六五得中有應九二，故曰月既望吉。

上六。女承筐无實，士刲羊无血，无攸利。

上震為筐，下兌為女，故曰女承筐。上不應三，故无實。震為士，兌為羊，離為刀，兌為毀

折，卦（音睽）割殺也。士舉刀殺羊，故曰士刳羊。坎為血，三不應上，三為離體，離下伏坎，坎伏不見，故曰无血。巽為利，震下伏巽，上下无應予，故无攸利也。

綱要：

歸妹為『天地之大義也，天地不交，而萬物不興，歸妹人之終始也。』（象辭）歸妹以女之自歸為義，『征凶，位不當也，无攸利，柔乘剛也。』可見其德不善。然六五居尊位而下交，則其德反由不善而變為善，逢凶化吉矣。是故歸妹以六三、上六為成卦之主，而六五又為主卦之主也。故象曰：『君子以永終知敝。』

豐

豐。亨，王假之，勿憂，宜日中。

豐，大也。王假之，言王受其福也。勿憂，言吉也。宜日中，言盛宜當中也。

豐，大也。王假之，言王受其福也。勿憂，言吉也。宜日中，言盛宜當中也。

豐，大也。王假之，言王受其福也。勿憂，言吉也。宜日中，言盛宜當中也。

豐，大也。王假之，言王受其福也。勿憂，言吉也。宜日中，言盛宜當中也。

豐，大也。王假之，言王受其福也。勿憂，言吉也。宜日中，言盛宜當中也。

豐，大也。王假之，言王受其福也。勿憂，言吉也。宜日中，言盛宜當中也。

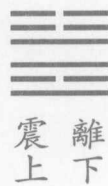
豐，大也。王假之，言王受其福也。勿憂，言吉也。宜日中，言盛宜當中也。

豐，大也。王假之，言王受其福也。勿憂，言吉也。宜日中，言盛宜當中也。

豐，大也。王假之，言王受其福也。勿憂，言吉也。宜日中，言盛宜當中也。

豐，大也。王假之，言王受其福也。勿憂，言吉也。宜日中，言盛宜當中也。

豐

離下
震上

豐。亨，王假之，勿憂，宜日中。

豐卦，《京房易傳》為坎宮五世卦，法象屬水。京房曰：『豐。雷火交動，剛柔散氣，積則暗動乃明。』離為火、震為木，木火分象，雷火交作，剛柔氣散，積陰而處至尊之位，君弱而臣強，有亂世之虞。豐大也。明以動故豐，震為雷，離為火，為電，先天卦位，離居東，後天卦位，震居東，乃雷電聚東，大明以動之象，故曰豐。假者至也。震為王，宜九四升六五，故曰王假之。震為東，坎為憂，離下伏坎，震在離上，坎憂伏，則勿憂，震動而樂也。離為日，中者五位也，謂四宜升五，當位而如日中也。四升五成乾為天，五降成兩離，重以麗正，故彖曰『宜照天下也。日中則昃，月盈則食，天地盈虛，與時消息。』

初九。遇其配主。雖旬无咎。往有尚。

配主，虞翻作妃嬪。鄭玄謂妃。或謂陰陽相配之義。配主謂六二，初九前遇六二，陽遇陰，猶陰陽相配，故曰遇其配主。十日為一旬，三旬為一月，古以干支計時，以甲子、乙丑、丙寅、

丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉。甲戌……癸未，甲申……癸巳，甲午……癸卯，甲辰……癸丑，甲寅……癸亥為六十甲子，故甲子、甲戌、甲申、甲午、甲辰、甲寅稱六甲，十干凡甲為首，數至癸為末，古人凡六甲窮日閉而不出，窮日指癸日，即癸酉、癸未、癸巳、癸卯、癸丑、癸亥，逢癸當有咎，古人受神權支配所致。此乃初九陽剛遇六二陰柔、陰陽協和，故雖旬无咎。往有尚也，謂初往二，尚有動也。此又破神權思想而不受癸閉約束。

六二。豐其蔀，日中見斗，往得疑疾，有孚發若，吉。

蔀（音簿）覆蔽也。覆蔽光明也。虞氏謂『日蔽雲中稱蔀。』離為日、為光明，二、三、四、五爻，為互大坎，坎為隱伏，坎為雲，離在重雲之中，或謂下卦離為日，伏坎雲在下，日在雲上仰觀天文，正雲蔽日之象。焦氏《易林》以離為星，震為斗，覆震為艮，艮亦為斗，北斗七星也。坎為北中，巽為高舞，此北斗七星象。離日隱坎而見北斗七星，故曰日中見斗。往得疑疾，有孚發若者，虞氏以坎為疑疾，坎為孚，強令四變坎為解，非也。《易林》以巽為疑疾，六二乃巽體，二往五不予相應，故曰往得疑疾。有孚發若吉者，六二承重陽，陰得陽則通順而協，陰孚陽，謂二孚於三四也，故順利而吉，故曰有孚發若。吉。

九三。豐其沛，日中見沫，折其右肱，无咎。

沛（音配）與飾通，《程傳》曰沛字古本有作旆字，王弼以為幡幔。其暗更甚於蔀也。虞氏謂日在雲下，稱沛，沛不明也。沫小星也。九家易曰，大暗謂之沛，沫斗杓後小星也。《子夏傳》

沫作昧，星之小者，或謂『沛大雨貌，以兌為雨。』雖象可通而於義理不通，既日中大雨何以見小星耶，故從九家易為是。九三兌體，兌為晦暗，離日入坎雲下，故曰豐其沛，日中見沫也。艮為肱，兌為右、為折，上六應九三，上艮覆，故曰折其右肱，折肱本宜有咎，然九三當位得正有應，故无咎也。

九四。豐其蔀，日中見斗，遇其夷主，吉。

蔀，掩蔽也，九四位不當也，離日坎雲中，故曰豐其蔀。焦氏《易林》以震為斗，震在上，離日在下而為坎雲所蔽，故曰日中見斗。夷主為五，六五陰柔，故曰夷主。九四處上卦之下，以陽居陰位，履非其位也，然比于五，故曰遇其夷主。陽遇陰通順无阻，故志行而吉。

六五。來章，有慶譽，吉。

虞翻泥於『在內稱來』，強令爻變，『五發得正來應二』。從卦體云，內為來，外謂往。然從爻義解，則不必拘泥於內外曰來往也，如需上六云，不速客三人來。蹇九五，大蹇朋來。不曰往而曰來，此皆因據爻象，爻義而定。九四遇其夷主，六五有呼，九四來五，當位居中而顯，故曰來章。有慶譽吉者，五得尊位居中也。

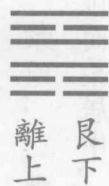
上六。豐其屋，蔀其家，闕其戶，闐其無人，三歲不覿，凶。

豐大也，蔀小也，上震覆為艮，艮為屋、為家、為戶，中爻大坎，蔽其家，故曰豐其屋，蔀其家。闕（音盍），《說文》閃也，謂傾頭門中視也。《廣韻》小視也，窺通作闕。《列子黃帝篇》夫至人者，上闕青天。《釋文》同窺。焦氏《易林》艮為觀。上震覆艮，由外小視內，艮為戶，巽亦為戶，中為大，坎所遮蔽，欲傾頭向下小視，艮為觀，覆艮下視貌，故曰闕其戶。闐，《說文》靜也。《玉篇》靜无人也。鄭玄云无人貌。《易林》以巽為母、為人，艮為弟、為小子、為賢人。上為震體，下伏巽為人，巽伏不見，无人之象，上六應九三，九三為下卦離，離為目，九三又為互兌體，兌下伏艮，艮亦為人，艮伏不見，亦无人之象，此爭目大視，闐，寂无人之象，故曰闐其無人。震為歲，震木數三，故曰三歲不覿凶。上六應三，然上六去應三，為六五陰敵所阻，三來應上六，三遇九四陽剛為敵，雖有應而不得亟應，上處極位，其道窮也。故曰凶。

綱要：

彖曰：『豐，大也，明以動故豐，王假之，尚大也，勿憂宜日中，宜照天下也。』正六五得尊位而柔居中，正日中之德，故豐以六五為主。『天地盈虛，與時消息。』

旅

艮下
離上

旅。小亨。旅貞吉。

旅卦，《京房易傳》為離宮一世卦，法象屬火。京房曰：『旅。陰中見陽，盪入陽中，陰陽二氣，交互見本象，火居山上，為旅之義。』離為火，艮為土，離為陰，艮為陽。故京氏曰：『火土同宮，二氣合應，陽陰相對，吉凶分乎。』艮之初六與離之初九，上下二氣交互而見本象，即初六與九四相應，火居山上光焰顯露為旅之義。離火，艮山，山上有火，麗乎外，柔得中而順乎剛，麗乎明也。卦以二陰順二陽，一陰順一陽，柔順剛也，柔得貴位而順剛，麗乎大明，故旅小亨，旅貞吉。

初六。旅瑣瑣，斯其所取災。

瑣瑣小也。艮為石，初六謂小石也，故曰旅瑣瑣。履非其正，初六不當位，應離之始，離為火，艮為山，以應火，災焚自取之意，離為災，故曰斯其所取災也。

六二。旅即次，懷其資，得僮僕貞。

九家易曰：『即，就。次，舍，資財也。以陰居二，即就其舍，故旅即次。承陽有實，故懷其資』，故曰旅即次，懷其資也。『初者卑賤，二得履之，故得僮僕，處和得位，正居，是故曰得僮僕貞矣。』舍次舍也，艮為舍，即次指就舍也。二、三、四爻為互巽，巽為利，而巽居中，艮為金，二居艮體中，故曰懷其資。艮又為僮僕，六二履正艮體，得位承九三陽剛，故得僮僕，貞吉。

九三。旅焚其次，喪其僮僕，貞厲。

焦氏《易林》以艮為火，艮為舍，故焚其次。艮為僮僕，巽為隕落，九三五巽，巽入艮體，故曰喪其僮僕。三承陽剛為敵，故貞厲。

九四。旅于處，得其資斧，我心不快。

巽為處，九四離體，離火焚棄，九四陽剛失位，應遠，故旅于處。資斧同資輔，離為資斧，四遇六五，陽得陰，故曰得其資斧。巽為心志，四為巽體，又為互大坎，坎為心，四遠應初六為九三所阻，未得心意，四旅於處，未能升五得位，未得志也，志未遂而心不悅，故曰我心不快。

六五。射雉，一矢亡，終以譽命。

離為矢，為雉。三、四、五爻為兌，離入兌，兌為毀折，坎亦為矢，坎數一，離下伏坎，坎

伏不見，故曰射雉一矢亡。艮為譽，巽為命，六二為巽始，又為艮體為譽命。二五不相應，待四得位升五而六二得應，故曰終以譽命。

上九。鳥焚其巢，旅人先笑後號咷，喪牛于易，凶。

離為鳥、為火，巽為高木，離為巢，離在互巽上，高木有巢，巽為風，離為火，下刮風而上巢焚，故曰鳥焚其巢。上九履六五，六五互兌體，兌為悅，故先笑，巽為號咷，九三為巽體，九三與上九不相應，故後號咷。純離為牛^①，兌為毀折，故曰喪牛。易，古文場字^②，易為山坡田畔。巢焚牛喪，上九其道窮也，故凶。

綱要：

『旅柔得中乎外而順乎剛，止而麗乎明。』故旅以六五為主。六五居外體而柔得中，為離體之主，具得中而麗明之象。火在山上顯露无止，陰陽二氣交互，吉凶分明，旅之時義大矣。

① 見左傳昭五年。

② 詳注見大壯六五喪羊於易。

卷八

周易下經

巽

巽上
巽下

巽。小亨。利有攸往。利見大人。

巽卦，《京房易傳》為巽宮八純六世卦，法象屬木。京房曰：『巽。陽中積陰而巽順，風從穴入，於物號令，齊順天地明也。內外稟於一陰，順於天地道也，聲聞於外，遠彰柔順，陰陽升降，柔於剛也，本於堅剛，陰來又柔，東南向明，齊肅陰陽。』巽初六、六四陰氣起陽而陽順於陰，巽主號令，故齊肅。巽為草木，風性動而无隙不入，故而風從穴入。於物號令齊順天地，陰陽和合而升降得位，剛柔既分，天地明也。內外初、四稟於一陰，陰地也陰順陽，陽為乾體，乾為天，故曰順於天地之道也。風行天下，聲聞於外，而遠彰柔順，陰陽柔降之機剛柔變也。柔本

於剛而陰來又柔，巽後天卦位於東南，故東南向明齊肅陰陽也。巽順也，內外皆巽，陰承陽也，故曰巽。陰順陽，故曰小亨。巽為利，初與四陰柔而往遇重陽，故利有攸往。大人謂五，五居正而得中，故利見大人。

初六。進退，利武人之貞。

巽為風，風性動，巽為進退，初六進遇重陽則通，故宜進，然初六與六四无應予，故進而又退，故曰進退。坤之初交乾得巽，故巽為乾體，乾為武人。初在下事未發，貞卜未來，正九二、九三為乾，陰遇陽則順，巽為利，故為利武人之貞。

九二。巽在牀下，用史巫紛若，吉，无咎。

九二陽在上，初陰在下，三无應于上，退而據初，巽為牀，故曰巽在牀下。史巫者，史以書勳，巫以告廟，史巫皆以口舌為用，三、四爻為正互兑，初至三爻為覆兑，兑為口，為言，然正反兑為言不一之象，紛謂變也，若，順也。九二居正反兑之間，或變或順，或正或反，故曰用史巫紛若。九二无應本宜有咎，然據陰下孚于初，故无咎矣，因其得中，故吉。

九三。頻巽，吝。

頻同輦，頻蹙不樂，憂戚之容。九三居巽上，雖當位而下撓，故頻蹙不安。九三下乘陽剛，上又遇陽而无應，其志窮也。故吝。

六四。悔亡。田獲三品。

六四得位承陽，故悔亡。春獵曰田，巽下震為田獵。翟玄曰：『田獲三品，下三爻也，謂初巽為雞，二兌為羊，三離為雉也。』或謂兌羊、離牛、巽豕為三品。與卦象皆合，可參看之。

九五。貞吉，悔亡，无不利。无初有終，先庚三日，後庚三日，吉。

巽為利，九五為巽體，五得位居中，下履陰，故貞吉，悔亡，无不利也。風雷相簿。簿入也，當變之震，巽初為震，謂其无初也。巽初之為震，之二成離，之三成震，震納庚，離為日，一爻為一日，震三爻在前故先庚三日，乃巽之先也。然震究為巽，究者變也，巽之究仍為震，終即後也，以其終為震，故曰无初有終。巽之究乃巽四之為震，之五成離，終上成震，震三爻在後，故曰後庚三日，乃巽之究也。震陽復九五居中得正，故吉。

上九。巽在牀下，喪其資斧，貞凶。

巽順也，牀下謂初也。陰也。窮上反下而復初。兌為資斧，上卦兌覆，故曰喪其資斧。上九窮極而下撓，故貞凶。

綱要：

巽雖主二陰，然其位非居其中，巽之初六、六四二陰雖為成卦之主而不可以為主卦之主也，巽之主卦之主必九五之尊也，彖曰：『剛巽乎中正而志行，柔皆順乎剛。』故象曰：『君子以申命行事。』

上六。巽其資斧，見凶。

曰巽其資斧，見凶。巽之資斧，見凶。巽之資斧，見凶。

曰巽其資斧，見凶。巽之資斧，見凶。巽之資斧，見凶。

曰巽其資斧，見凶。巽之資斧，見凶。巽之資斧，見凶。

曰巽其資斧，見凶。巽之資斧，見凶。巽之資斧，見凶。

曰巽其資斧，見凶。巽之資斧，見凶。巽之資斧，見凶。

三日。吉。

六五。貞吉。劓力，天不降。天降百穀。其夷三日，受夷。

曰巽其資斧，見凶。巽之資斧，見凶。巽之資斧，見凶。

曰巽其資斧，見凶。巽之資斧，見凶。巽之資斧，見凶。

六四。劓力。田獲三品。

兌

兌下
兌上

兌。亨。利貞。

兌卦，《京房易傳》為兌官八純六世卦，法象屬金。京房曰：『兌。積陰為澤，純金用體，畜水凝霜，陰道同也。』兌為金體，積陰為澤，六三、上六為大坎，坎為水，六陰凝霜，故曰畜水凝霜，陰道同也。兌悅也。一陰進乎二陽之上，陽得陰而悅，故喜之見乎外也，其象為澤，取其悅萬物之意，三至上，大坎，下二陽塞坎中之流，取其象而為澤，故曰兌。卦體剛中而柔外，剛中故悅而亨，柔外故利貞，陰陽相遇，和合得泰之象，故曰兌亨利貞。

初九。和兌，吉。

初九得位，居悅體而處最下，初九陽剛而无邪媚之嫌，雖處卑下之地，却无偏私而和順為悅，又无得應，則无上求之念，无私係之累。不諂不瀆，无乖，无戾。故和悅而吉也。

九二。孚兑，吉，悔亡。

朱子曰：『剛中為孚，居陰為悔，占者心孚而說，剛吉而悔亡矣。』九二陽剛承比六三陰柔，孚者九二孚于六三也。陽得陰則悅，九二得中故吉而悔亡。

六三。來兑，凶。

在內稱來，六三陰柔不中不正，位不當也，上无應予，而反來就二陽以求悅。位不當而失兑主之尊，故凶。

九四。商兑未寧。介疾有喜。

商兑謂商量度也。虞氏以『巽為正利市三倍稱商兑』。非也。四上承九五中正，下比六三之柔，故不能決而商度。初、二、三、四、五爻正反兑，兑為言，四為反兑象，與正兑對語之象，故曰商兑。三、四、五爻互巽，巽為進退，進退未進，故未寧也。坎為疾，三至上為互大坎為疾，九四履陰，而為互離體，下伏坎疾，故曰介疾，介於邪害之間也。喜者病去也。九四陽剛據六三陰柔，陽下乘陰。四比三故曰介疾有喜。

九五。孚於剝，有厲。

剝謂陰能剝陽，九五陽剛中正，陽孚於陰，並非皆吉。得其時則吉，非其時則有厲。九二孚

六三，正萬物成熟得秋之正時故吉。然九五孚上六，已非其時，已在秋末，萬物始凋零，陽氣日消，陰氣日長，陰剝陽盡之時將臨，九五孚上六，必受其剝，故曰有厲。

上六。引兑。

上六以陰居兑之極，成悅之主，來兑者物感我而來，引兑者物引我而去，《樂記》所謂物至而人化物者也。始於來，終於引，此人心動乎欲之淺深可見矣。上六兑體伏艮為手，應在三，三陰柔不應，則無應乘陽以為悅，故引兑也。

綱要：

兑之一陰進於二陽之上，故悅也。內卦互體見離巽，離麗而明，巽肅而順，離火巽木入金宮，分貴賤於強弱，陰陽升降而剛柔分吉凶。然兑之二陰，亦非主卦之主，只為成卦之主而已，因其非居正中故也。而主卦之主應為九二、九五，二、五陽剛居中為兑之主，故象曰：『剛中而柔外，說以利貞，是以順乎天而應乎人也。』

渙

坎下
巽上

渙。亨。王假有廟。利涉大川，利貞。

渙卦，《京房易傳》為離宮五世卦，法象屬火。京房曰：『渙。水上見木，渙然而合，內外健而順，納實居中正，互見動而上，陰陽二象，資而益也，風行水上，處險非溺也。』巽為木，坎為水，木在水上，虛舟之行，巽風順而坎一陽居中積實動而上，陰陽資益風行水上，雖處險而無危之象。吉凶盛衰，陰陽之機不可不察也。渙，風在水上曰渙，先儒多作渙散解。獨《太玄》擬渙為文，讀為渙。《釋文》：『本本作渙。』下卦坎為水為白、為赤，上卦巽為風為綠、為白，互卦震艮，震為玄黃、為青，艮為金、為光，風行水上，其文理五彩燦爛。二、三、四爻為震，震為王，三、四、五爻艮為廟，假至也，故曰王假有廟，謂王至宗廟也。震為舟楫，巽為風，為利，坎為大川，舟在水上，風行在水上，舟得風而行，故利涉大川，乘木有功，故利貞。

初六。用拯馬壯吉。

虞翻以『坎為馬，初失正』，以爻變大壯得位為用拯馬壯吉。此迂曲矣。焦氏《易林》震為

馬，《說卦》震為馬鳴，震馬健也，曰壯，初六雖不當位，然承九二，二為震體，陰承陽順也，故曰用拯馬，壯吉。

九二。渙奔其機，悔亡。

奔賁古通，文飾也。九二震體，震為奔，為玄黃。艮為機故曰奔其機。謂宗廟中設文飾之機，故悔亡。九二得中承乘皆陰，而前遇重陰，其志行而其願得矣。

六三。渙其躬，无悔。

荀爽曰：『體中曰躬，謂渙三使承上，為志在外，故无悔。』六三艮體，艮為躬，六三有應上九，得陽應有孚，故渙其躬，无悔也。

六四。渙其羣，元吉。渙有丘，匪夷所思。

六四居陰得正，上承九五，有濟渙之任，坎為衆、為羣，艮為光明，四體艮在坎上，故渙其羣。居陰承陽，故元吉。丘，孔安國訓丘為聚。非也。丘乃丘陵也。虞翻謂『位半艮山，故稱丘』，宜從虞氏艮為丘。二、三、四、五爻正反艮也，四在正反艮中，渙羣雖光大，然艮為山丘，有丘則有阻，而非平易，故有匪夷之思。匪者非也，夷者，平常也，坎為思，正反艮在坎上，出乎意料之外，故曰渙有丘，匪夷所思。

九五。渙汗其大號，渙王居，无咎。

巽為號令，九五巽體，居中正而得尊位，猶君王發布號令，渙汗同澍汗，渙燦光顯之貌。九五異體。如風之无所不至也。九五居君王位，王謂五也，艮為居，故曰渙王居，王得中故无咎。荀爽謂『布其德教，王居其所，故无咎矣。』

上九。渙其血去逖出，无咎。

血恤古通，逖惕音同通用，惕為憂惕，坎為血，為憂惕，上九應在三，三坎為憂惕，故曰渙其血去逖出。上九居極高之處，去坎險已遠，无所害也。故无咎。

綱要：

彖曰：『渙亨，剛來而不窮，柔得位乎外而上同。王假有廟，王乃在中也，利涉大川，乘木有功也。』坎九二，一陽居中積實於內，六四承五乘木有功，風在外行，虛行外順，風行水上，文彩燦爛，九五履正思順，號令光顯。故渙以九五為主。

六二。發其矍，困于王公，勿用。

節

兌下
坎上

節。亨。苦節不可貞。

節卦，《京房易傳》為坎宮一世卦，法象屬水。京房曰：『節。水居澤上，澤能積水，陽止於陰，故為節，節者止也。陽盪陰而積實居中，悅內而險於前，陰陽進退，金水交運。』兌為悅，坎為險，故悅內而險於前，金水交運而陰陽進退，金上見水二氣相資而交爭，陽宜止於險，故為節，失節則嗟。下兌上坎，澤中有水之象，先天卦位坎居西，後天卦位兌居西，坎兌合而處於同位，節，信也。古剖竹為符，合以取信，二、三、四、五爻為正反震，震為言，有言相對而語，皆有信成合之象，五當位以節，中正以通，是故剛柔分而剛得中，故節亨。苦節者，不能持久也。上卦坎為信，為破。下卦兌為口，為言，兌為毀折，則失信不符也，故苦節不可貞，其道窮也。二至五爻正反艮，艮為道為止，是故其道窮而苦節不可貞也。

初九。不出戶庭，无咎。

艮為戶庭，二、三、四、五爻正反互艮，為戶庭之象。二、三、四爻為震，震為出，初得位

應六四，然為二陽所阻，出必遇敵有咎，故不宜出，不出戶庭，則无咎矣。

九二。不出門庭，凶。

互艮為門庭，九二前遇重陰，通利可往也。然不出門庭，是失去時機也，故凶。故象曰：『不出門庭凶，失時極也。』

六三。不節若，則嗟若，无咎。

王弼曰：『若辭也，以陰處陽，以柔乘剛，違節之道，以至哀嗟。』六三失位，上无應予，故曰不節若。震為笑，為聲音，為出，三為震體，震反為艮，艮為嗟，為哀號也，故曰則嗟若。六三據依九二，陰順陽也，故无咎。

六四。安節。亨。

六四艮體，艮止為安，六四得位應初，上承九五。承上道而通於君。故安節。亨。

九五。甘節，吉，往有尚。

甘，《說文》美也。九五坎體，坎為美，九五得正位而居中，下乘重陰，故甘節，吉。九五在外卦，故曰往。往得尊位，五當位居中，故往有尚。

上六。苦節，貞凶。悔亡。

坎為破，苦為惡，上六乘陽而无應，其道窮也。故苦節貞凶。然上六陰柔得位，故曰悔亡。

綱要：

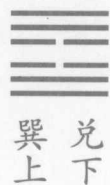
彖曰：『節亨，剛柔分而剛得中……當位以節，中正以通。』故節以九五為主。天地節而四時成，議德節天下，惟居尊而有德者能之。

中孚 利魚吉。豚涉大川。豚貞。

中孚

中孚

兌下
巽上

中孚，豚魚吉。利涉大川。利貞。

中孚卦，《京房易傳》為艮宮七位遊魂四世卦，法象屬土。京房曰：『中孚。陰陽變動，六位周匝，反及遊魂之卦，互體見艮止於信義。』巽木兌金，合上運入卦象，陰陽變動，周匝六位，故為遊魂，互體見坤，坤為民，中孚信義也，故曰互體見艮止於信義。上卦巽，下卦兌，二陰四陽之例，初爻至五爻與節卦之象相同。二、三、四、五爻為正反震，震為竹，兩震竹合，乃孚信之象。此象居中間四爻，故曰中孚，焦氏《易林》以巽為魚、為豚。虞翻以三至上體豚，便以豚魚為遯魚，強生曲象，失化邦之中信，此大誤也。中孚乃中信之象，中四爻即中孚，中孚正覆巽，豚魚居中之象，二五陽剛得中，正覆之巽豚，陰陽調和，故曰豚魚吉。坤為大川，震為舟楫，二、三、四爻互震象，九五下履重陰，在震之上，猶乘舟之象，故曰利涉大川。彖曰『中孚以利貞，乃應乎天也。』天謂九五也，三、四爻皆陰柔而順陽，故曰應乎天。陽得陰而通，故中孚以利貞。

初九。虞吉，有它不燕。

虞安也。初九應於六四，初陽剛前遇陽為敵，故宜靜守不動為吉。初潛而宜自安虞，无意于四則吉，故曰虞吉也。若初不虞，有意於四，四者承五，有它意于四，它謂四也，不安於初而不顧九二之敵阻，它往應六四，故曰有它。燕安也。焦氏《易林》以兌為燕，六四異體，巽為隕落，四巽兌覆，不燕之象，初強應四，故曰有它不燕。

九二。鳴鶴在陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡之。

虞翻以『離為鶴，坎為陰夜，鶴知夜半故鳴，鶴在陰，二動成坤。』云云。強以爻變求曲象，非也。靡（音迷）共也。震為鳴，震為鶴，震為子。陰非夜半，夜半一陽初升為陰中之陽。此陰乃山之向陽背陰之謂，陰指山陰。二至五為正反震，亦為正反艮。正震為反艮象，正艮為反震象。二、三、四爻下震為鶴鳴，亦為艮覆，艮為山覆為陰，故曰鳴於山陰。其子謂覆震，即三、四、五爻，亦為正艮，正為陽面，艮為山，乃山陽之象，九二處下震山陰，故曰鳴鶴在陰。三、四、五反震，如回聲之應，若相和然，故曰其子和之。爵，虞氏以離為爵，謂爵位之爵，非也。爵《說文》飲酒器也。即酒罇也，震為罇，為爵。靡共也，爾謂五，內卦為貞、為我，震為嘉爵，故曰我有好爵。正覆震相對，九二與六五共此嘉爵，故曰吾與爾靡之。

六三。得敵，或鼓或罷，或泣或歌。

六三不當位，前遇六四為敵，故曰得敵。二、三、四、五爻，為艮震相反覆，震為鼓，艮為止，故曰或鼓或罷。罷止息也。震為歌，反震為泣，故曰或泣或歌。

六四。月既望，馬匹亡，无咎。

既望，虞翻、王弼作幾望。而孟喜、荀爽作既望，與卦象、卦義皆合，故從孟、荀為是。按納甲兌為月，八月兌象見丁，乾象月盈甲，十六日平明巽象月退辛。六四為巽主，正是月既望，震為馬匹在初，六四本宜應初而得馬匹，今反不應而上承五，故馬匹亡。象曰『馬匹亡，絕類上也。』六四應初受六三所阻，而反承九五，陰陽得類，絕下而類上，故无咎矣。

九五。有孚攣如，无咎。

孚，信也。攣，係也，戀也。九五居正得中，巽為繩，五為巽體，三、四、五爻艮為手，係戀之象。五下乘重陰，故有孚於二陰也。陽係戀於陰，故曰有孚攣如。位正當。九五既中且正，故无咎也。

上九。翰音登于天，貞凶。

巽為鷄，震為音，翰高也，巽為高。上九巽體為鷄、為高，居上卦之極，上應六三，三震為

翰音也。然往來遇敵，虛不可應，上九為乾象，乾為天，故曰翰音登於天。巽為隕落，上九亢龍有悔，故貞凶矣。窮上失位，信不由中，有聲無實，應三遇敵，中實內喪，外揚虛華而已，何可長久乎。

綱要：

中孚以六三、六四為成卦之主，因其中虛也，然中孚以中實取義，故三、四非為主卦之主，而九二、九五有中實之義，故為主卦之主，彖曰：『中孚，柔在内而剛得中，說而巽，孚乃化邦也。』故九五又為主卦之主中之真主也，因其居尊而得中正位也，故『中孚以利貞，乃應乎天也。』

士宜不 大吉。

小獸。亨。匪貞。百里不日大車。衆寡之音。不宜。

小獸

小過

震上

艮下

小過。亨。利貞。可小事，不可大事。飛鳥遺之音，不宜上，宜下，大吉。

小過卦，《京房易傳》為兌宮七位遊魂四世卦，法象屬金。京房曰：『小過。六四適變血脈通也，陽入陰，陰入陽，二氣降，內外象上下返應，二剛相適，土木入卦，分於二象，雷處高山，亢之極也，內柔无正性危及於外。易曰：「飛鳥遺之音，不宜上，宜下」，與坤為飛伏。』內艮外震，土木卦分於二象，陰陽互入，二氣降而上，下返應，九三、九四相適，成正覆艮震，高山雷動，亢極之象，六二內柔而无應，則外危可見矣。震為雷，艮為山，山上有雷，山大而雷小，小過于大，故曰小過。卦四陰包二陽，二五陰柔而得中，六二陰承九三陽剛，陰順陽通達也，故曰亨。六五乘九四，陰乘陽為逆，五失正，故利於貞靜，陰為小事，陽為大事，二、五陰柔而得中，故可小事。大事謂四，九四陽剛失位而不中，故不可大事。飛鳥遺之音，虞翻謂『離為飛鳥，震為音，艮為止，晉上之三，離去震在，鳥飛而音止』為解。不妥。焦氏《易林》以震為鳥，艮亦

為鳥，以艮為黔啄，故為鳥。上卦震為飛鳥之象，下卦艮為鳥、為止，為鳥不飛開而啄食之象。上震為覆艮，而下艮為覆震，故有飛鳥之象，震為音，遺者猶留也、餘也、旋也。上震反艮，下艮反震，若飛鳥之鳴，餘音留旋也，故曰飛鳥遺之音。不宜上，宜下者，上謂六五，六五位不當而乘陽，故不宜上。下謂六二，六二當位中正而承陽，故宜下，然上雖乘陽為逆而五得中，下中正而順，故曰大吉。

初六。飛鳥以凶。

焦氏《易林》以艮震為鳥，初六艮體，九四震體，初六與九四相應，故曰飛鳥。然初六不當位，前遇六二柔陰為敵，不能亟於應予，故曰飛鳥以凶。

六二。過其祖，遇其妣。不及其君，遇其臣。无咎。

過者非經過之謂，過者乃陽氣贊幽，陰陽相推而羨爽之謂，虞翻曰：『祖，謂祖母初也，母死稱妣，謂三坤為喪，為母，折入大過死，故稱祖也。妣二過初，故過其祖，五變三，體姤遇，故遇妣也。』虞氏之論與卦象不甚合契，過不可謂經過之謂，祖非祖母，初非祖也，初在最下，不可謂祖甚明，母故稱妣為戰國末期之典籍所載，與易辭之時代不符。或謂『艮為祖，二承三故過其祖，巽為妣，二當巽初，故遇其妣，《爾雅》母曰妣，妣謂二，祖謂三，二應在五，五震為君，乃五不應，故不及其君，艮為臣，三艮主爻二承之，故遇其臣，艮為祖，巽為母。』云云。此論據《爾雅》訓妣為母，據巽為母，為妣，欠審察。《爾雅》後出，與易辭之時代亦不符。按《金文》

妣為祖母，焦氏《易林》以艮為祖，謂九三也，九三陽剛，陽為祖也，在下卦之上，為艮之主爻，正祖象也，祖妣對偶。《易林》坤為妣，六二坤體，坤陰為妣也。《易林》乾之升云『衛侯東遊，惑於少姬，亡我考妣，久逝不來。』乾之升二、三、四爻互兌下伏艮為考，坤為妣，四為坤體，四變坤毀，艮伏不見，故曰亡我考妣。此小過六二坤體為妣，六二承九三，故曰過其祖遇其妣。以巽為妣欠審察，《易林》巽確有母象，如泰之否云：『陟岵望母，役事不已。』又履之旅『常與母居』。小畜之豐『以亨王母』等等，皆以巽為母但无妣象，如以巽為妣，必然犯得象損意之錯，則以母訓妣，以適其象，此以母訓妣且與易辭之時代不附，《易林》以坤為妣，乾之升云：『衛侯東遊，惑於少姬，亡我考妣，久逝不來。』等，皆以艮為祖考，以坤為妣。故曰過其祖，遇其妣。五謂君。艮為臣，二五不相應，故不及君，二承三，故遇其臣。陰承陽故无咎也。

九三。弗過防之，從或戕之，凶。

防，防四也。九三遇四為敵，故弗過而防之，三為艮體，艮為堅守，下有羣陰承之，為師衆之象，利於防守，故曰弗過防之。戕，害也。虞氏謂戕殺也，九三與上六相應予，前遇九四為敵，三去戕四，四或害之。四震反艮為行師兵戈之象，故曰凶。

九四。无咎。弗過遇之，往厲必戒，勿用永貞。

九家易曰：『以陽居陰，行過乎恭，今雖失位，進則遇五，故无咎也。四體震動，位既不正，當動上居五，不復過五，故曰弗過遇之矣。』荀爽曰：『四往危五，戒備於三，故曰往厲必戒也，

勿長居四，當動上五，故用永貞。』九家易與荀爽皆謂當動上居五以解『弗過遇之，往厲必戒』之辭。誤也。泥於往外之往，陽遇重陰无咎，則何必曰弗過遇之，更无往厲之戒也。九四前臨六五，上六陽臨重陰，通達无阻而利往，故曰无咎。勿過遇之者，九四位不當也。四應在初，遇九三陽剛為敵，故戒之弗過。然四應初必遇三，往者謂四往初也，猶睽上九往遇雨，是來內曰往。易以卦體講外卦曰往，內卦曰來，然爻辭當以主客內外為準，此爻九四為主，往應初六，故曰往，故遇三為敵，三必戕害之，故往則厲必戒之。勿用永貞者，宜貞定自守為尚。

六五。密雲不雨，自我西郊。公弋取彼在穴。

上卦震乃乾始交坤，坤為雲，五上重陰，為密雲之象。三、四、五爻為互兑，兑為雨，二、三、四爻巽為風，風颭雲散，故不雨。坤為自我，兑為西，謂互兑也，乾為郊謂中二陽也，兑西而震東，密雲起自西郊也，故曰密雲不雨，自我西郊。弋以繩繫矢射鳥之謂，震為公，為射，故震為公弋，六五震體應在六二，二為巽，為繩，初、二、三爻為艮，艮為矢，以繩繫矢，乃弋象也，艮為狐，艮為穴，艮為手，為取，而取穴居之狐，故曰公弋取彼在穴。然六五與六二不相應予，故取之不得。

上六。弗遇過之，飛鳥離之，凶，是謂災眚。

虞翻以四爻變坤，上得三為弗遇過之，以離為飛鳥入艮手而死，謂飛鳥離之凶。四變為謙，震象毀，而利用行師，征邑國矣，无不虞之災眚也。非也。上六雖當位而極，故必欲與九三相應

予，然為六五所阻格而不得應九三，乃競過之，故曰弗遇過之。上卦震為飛鳥，震覆為艮，鳥墜之象。艮為刀劍，三為艮頂，猶兵刃之鋒，飛鳥墜於鋒利，遭此不虞之禍也。離，遭也，懼也。《楚辭·天問》：『卒然離壁。』又《文選》張衡《思玄賦》『循法度而離殃。』故曰飛鳥離之。上過五格為敵，天降之災，鳥墜隕命，故曰凶。巽為疾病，二、三、四爻互巽，九三為巽體，故災眚。九三應上，有不虞之禍，而致无妄之災也。故曰是謂災眚。

綱要：

小過，以其柔而得中，故小過以六二、六五為主。彖曰：『小過。小者過而亨也。過以利貞。與時行也。』象曰：『君子以行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉。』

六五。密雲不雨，自我西來。公弔，用過五六。

既濟

離下
坎上

既濟。亨小。利貞。初吉終亂。

既濟卦，《京房易傳》為坎宮三世卦，法象屬水。京房曰：『既濟。二氣无冲，陰陽敵體，世應分君臣，剛柔得位曰既濟。』既濟六爻剛柔皆得位，坎水在上，離火在下，此陰陽相交，火性上炎，水性下潤，乃未濟之象，今火性下而水性上，成交泰，既濟之象，故二氣无冲。上坎為水，為雨，下離為火，為日，水在火上，水火交而用事，天地萬物既濟而成。坎上離下雨過天晴，日出於東，天道下濟，既者已也，《廣雅·釋詁》既，盡也。濟者止也。六爻陰陽，各當其位，六爻俱有應予，初與四應，二與五應，三與上應，六爻俱應而盡其所止。六爻皆當位有應故亨。何以謂亨小，對小字先儒議論紛紜，《子夏傳》作既濟。亨小，利貞。虞翻亦作亨小。王弼作亨小。利貞。朱熹謂亨小當為小亨。毛奇齡作『既濟亨。小利貞。』俞樾謂小字衍文，卦辭祇作『亨利貞。』衆說紛紜。若衍文，彖傳不必曰『既濟亨，小者亨也。利貞。』云云。朱熹疑既字下缺一小字。小者亨也，亦亨小也，與利貞斷句，若小利貞則與卦象義不合。亨小而初吉終亂，故利貞。

小利貞於卦象、卦義、彖辭多有不合。朱子之疑不无道理，然缺乏依據。故從《子夏傳》及虞氏作『亨小、利貞。』為準。六爻當位有應，陽遇陰則通，陰承陽則吉，反之則逆。二、五有應故亨。二陰柔為小，二柔得中，故亨小，五陽剛為大，亦得中，而不曰大者何則？五與二有別，二柔當位居中，承乘皆陽，陰得陽必吉，陽得陰未必全吉，而五雖亦得位居中，而陷於上下二陰之中，雖非不吉，然只言小而不言大者，此卦六爻之辭全在警戒之意也。六二、六四承陽，雖吉，然六二、六四、上六三陰皆逆乘陽，而九三、九五二陽陷於三陰之中，吉非全吉，亨非全亨。再二、三、四爻互坎，三、四、五爻為互離，離火在上，坎水在下，各為其用，而成互水火未濟，猶泰交否之象，故雖亨而小也，故曰亨小。六爻得位，各正性命保合太和，故利貞。初始也，此三陰三陽之卦，二為陰柔始得中，故曰初吉。上六陰柔而道窮，上六為坤之終，終窮成坤，坤為亂，故曰終亂。此戒以居安思危。慎終如始。獲吉而不進德修業，至於終極則必危亂。

初九。曳其輪，濡其尾，无咎。

朱子曰：『輪在下，尾在後。初之象也。曳輪則車不前。濡尾則狐不濟。』初九陽剛居下得位，上應六四，四為坎體，坎為車、為曳、為輪，坎為水，為濡。上卦又為坎，而諸象顯，六四居坎下，故曰曳，曰尾。曳其輪，濡其尾，本宜有咎。然初九得正故无咎也。當濟之時有濡尾之患，若能曳其輪，則濡其尾也可止矣。初雖吉而不曰吉，曳輪濡尾，戒之而曰无咎，宜慎慮始終也。

六二。婦喪其茀，勿逐，七日得。

茀（音弗），首飾也。《子夏傳》作髻，虞翻從之。髻為髮，髮喪何可七日得，故非也。或有以作車蔽為茀，與卦象雖合，但與爻辭義不甚通，故亦不妥。茀以作首飾解為妥。離為婦，六二體柔應九五陽剛，履順承陽剛之道，乃婦人之義也。離為光明，離乃坤二交乾，乾為首，乾為金，為玉，正婦人頭戴首飾之象。坎為雲鬢，坎為美，六二應九五，五為坎主，坎為盜，離為婦，婦往遇盜之象。坎為隱伏，為喪茀，故曰婦喪其茀。震為逐，半震故勿逐。二五相應，故可勿逐自得。震復數七，至七日，必然來復，故曰七日得。

九三。高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。

高宗為殷王武丁（盤庚後第三代），鬼方國名，北方國也。《竹書紀年》載武丁三十二年伐鬼方，三十四年王師克鬼方，為時三年也。干寶曰：『高宗殷中興之君，鬼方，北方國也，高宗嘗伐鬼方，三年而復克之，離為戈兵故稱伐，坎當北方故稱鬼方……』九三乾象，三、四又為半震，乾為君王。震為君主、為帝，故曰高宗，離為兵戈為伐，坎為鬼方，坤為年，爻位三故三年，故曰高宗伐鬼方。三年克之。小人謂上六，上六反君道也，九三應在上六，宜予戒之，故曰小人勿用。猶遠方之伐已成，中興之業已就。而小人貪功逞欲，億民不息，致必亂以終，當思患而預防之，故小人勿用。

六四。繻有衣袽，終日戒。

繻，《說文》繻采色，繻《說文》帛也。帛者帛衣也，袽者敗絮，敗衣也。震為衣，三、四爻半震象，敗衣之象，巽為帛，為袽，四、五爻半巽為敗絮之象，故曰繻有衣袽。離為日，坎為盜，初應在四，二至上為兩互坎，四在兩坎之間，前後皆有盜賊之憂，終日憂懼，有所戒備。伐鬼方三年乃克師，旅人勞而衣服皆敗，鬼方猶寇盜，故終日戒也。懼有所侵而以敗衣自晦，終日戒備也。

九五。東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭，實受其福。

虞氏曰：『泰震為東，兌為西，坤為牛，震動五殺坤，故東鄰殺牛，在坎多眚，為陰所乘，故不如西鄰之禴祭。』以爻變為解。然不如崔憬之解為尚。崔憬曰：『居中當位，於既濟之時，則當是周受命之日也，五坎為月，月出西方，西鄰之謂也，二應在離，離為日，日出東方，東鄰之謂也，離又為牛，坎水克離火，東鄰殺牛之象，禴，殷春祭之名。』云云。鄭玄亦謂離日出東，故曰東鄰。坎月生西，故曰西鄰。以日月之所生為說，其實不必迂曲，先天卦之離位即在東方，坎位即在西方，離為東，離為牛，兌為斧鉞，兌為毀折，故曰東鄰殺牛，殺牛厚祭也。坎為西，為飲食，禴祭即薄祭，坎為薄，故曰西鄰之禴。厚祭不得受福，反而薄祭受福，乃因東鄰失時，西鄰得時也。坎五得位而尊，得中正之時，故實受其福。

上六。濡其首，厲。

虞氏曰：『乾為首，五從二上在坎中，故濡其首厲。』然坎即為首，陰乘陽故濡其首。居上濡五處極高之位，何可久也，必受危可知，故厲。故彖曰：『終止則亂，其道窮也。』

綱要：

既濟以初吉而終亂，故以六二為主，蓋六二居內體，柔而得中，正初吉之時也，上六濡其首陰之終，其道窮也，故終止則亂，盛極而當防復危，何可久也。故象曰：『君子以思患而預防之。』

未濟

坎下
離上

未濟。亨。小狐汔濟，濡其尾，无攸利。

未濟卦，《京房易傳》為離宮三世卦，法象屬火。京房曰：『未濟。陰陽二位，各復本體，六爻交互，異於正象，故取未濟名之。』六爻剛柔均不當位，交互而異於正象，離火上炎，坎水下注，二象不合，陰陽殊途，各復本體。上離下坎，火在上而水在下，水火不相交，各用其事。六爻皆不當位，終而不止，其道不窮，故曰未濟。六五柔陰居中，故亨。《九家易》以坎為狐，虞翻以艮為小狐，未濟俱有艮象，三艮形皆為半象，故曰小狐。汔，幾也，濟，濟渡，狐濟幾度而濡其尾，未出中也。尾謂二，二在坎水中，故濡其尾。二失位而不續終。故无攸利。干寶謂坎為狐，《說文》汔，涸也，剛柔失正，故未濟也。五居中應剛，故亨，小狐力弱汔可濟，水既未涸而乃濟之，故尾濡而无所利也。以艮為狐與坎為狐，於卦象皆通。然以艮為狐者取半艮象，未濟俱三艮象，半象猶尾濡水也，不過三艮象似以三狐為妥，今只言小狐，不言三狐。可證不取艮為狐也。不若干寶之以坎為狐明確。九家易亦以坎為狐。艮為小，為尾，半艮陷坎中，正小狐汔濟。

濡尾之象。六爻不當位而未濟，剛柔應而亨，未出中而六爻皆不當位，故无攸利不續終。

初六。濡其尾，吝。

虞翻曰：『應在四，故濡其尾，失位故吝。』初六柔陰在下，在坎水之下，故曰濡其尾。初六應九四，本不宜吝，然濡尾而不當位故吝。

九二。曳其輪，貞吉。

坎為輪，坎為曳，兩陰夾一陽坎車之象，九二應六五，為四所阻，離為牛，牛曳其輪，九二位不當，曳其輪，居中，故貞吉。

六三。未濟，征凶，利涉大川。

朱子曰：『陰柔不中正，居未濟之時，以征則凶。然以柔乘剛將出乎坎，有利涉之象……或疑利字上當有不字。』此疑无據。易道主變，凶无咎。具有正反義者常可遇及。干寶曰：『吉凶者，吉乎其得失也，祿父反叛，管蔡興亂，兵連三年誅及骨肉，故曰未濟征凶，平剋四國，以濟大難，故曰利涉大川。坎也，以六居三，不當其位，猶周公以臣而君，故流言作矣。』①六三陰柔居陽剛之位，下卦坎，六三在下坎之上，二、三、四爻為互坎，三居互坎之下，在兩坎之間，坎

① 詳見《史記》卷三十五管蔡世家第五及卷三十七衛康叔世家第七。

為險前後遇險，故曰征凶。故象曰未濟征凶，位不當也。然六三雖不當位，而在未濟之中，以柔剋剛，居於二陽之間，承乘皆陽，陰得陽則通，下乘雖逆而承為順，承陽於坎，坎為大川，若能從險而往，上有陽剛之應，三應上也。前遇九四，通達可往也。陰得陽為利，三、四為半巽象，巽亦曰利，故曰利涉大川。

九四。貞吉，悔亡，震用伐鬼方，三年有賞于大國。

九四承乘皆陰，其志行也，故貞吉，悔亡。坎為鬼方，謂北方之國，震為威武，為征、為征伐，四為互離，離數三，故為三年，艮為國。九四、六五半震象，為征伐，為威武，六五、上九為半艮象為國。九四陽剛居大臣之位，上有虛中明順之主，又已出險，未濟已過中矣，有所濟之道也，故遠伐鬼方三年方克。伐鬼方有功，三年之間勞賞師旅不絕，以大國賞之也，故曰震用伐鬼方，三年有賞於大國。

六五。貞吉，无悔。君子之光，有孚。吉。

朱子曰：『以六居五，亦非正也，然文明之主，居中應剛。虛心以求下之助，故得貞而吉，且无悔。又有光輝之盛，信實而不妄。吉而又吉也。』六五居中故貞吉，无悔。六五為互離體，離為光，五為君位，故曰君子之光。六五下應予九二。故有孚而吉。

上九。有孚于飲酒，无咎。濡其首，有孚失是。

上九居未濟之頂，與六三應孚，坎為酒，故『有孚于飲酒』，六三與上九相應孚，故无咎。上為首，三居互坎之中，上九應六三，坎為酒即首在酒中之象，故曰濡其首。孚，信也，是，正也。六爻皆有應孚，故有孚，然六爻皆失位不正，故失是。若殷紂沈湎於酒色之中，以失天下也。

綱要：

彖曰：『未濟亨，柔得中也。雖不當位，剛柔應也。』未濟始亂而終治。六五居外體，正開治之時也。故未濟以六五為主。故象曰：『君子以慎辨物居方。』

卷六

未濟

卷九

彖上傳

彖即文王所繫之辭，彖傳者孔子所釋文王之意也。上者，易經之上篇。彖傳者，十翼之一。自太史公、楊子雲、班固，皆以為孔子作。宋歐陽修及後人有疑非孔子作，然无有力證據，故仍從太史公。從十翼行文分析。似非出一時一人之手。或謂孔子述而其弟子記錄。

彖者材也，材財通，而財與裁通，裁斷也，先釋名，後釋辭。其釋名則雜取諸卦象、卦德、卦體。有兼取者，有只取一二者。惟乾、坤、坎、離、震、艮、巽、兌八卦不釋名。八卦之名，其德其象相傳已久，不待釋也。故文王不更伏羲之舊，惟坎加習字，有取重卦之義，讀彖傳當以傳中首句義為重。

乾下
乾上

大哉乾元，萬物資始，乃統天。雲行雨施，品物流形。大明終始，六位時成，時乘六龍以御天。乾道變化，各正性

命。保合太和，乃利貞。首出庶物，萬國咸寧。

此釋彖辭，乾、元、亨、利、貞。『大哉乾元，』九家易曰：『陽稱大，六爻純陽，故曰大。乾者純陽，眾卦所生，天之象也。觀乾之始，以知天德，惟天為大，惟乾則之，故曰大哉。元者氣之始也。』乾元者，乾之元氣也，於時配春，於方位配東。萬物生長於春，故曰資始。乾元純陽之德，天德統領萬物，萬物皆稟於天。

虞翻曰：『已成既濟。上坎為雲，下坎為雨，故雲行雨施。乾以雲雨，流坤之形，萬物化成，故曰品物流形也。』乾交坤成坎，坎為雲雨，故曰『雲行雨施』。乾入坤，故曰『流行』。品物潤澤，萬物潔齊，故曰『雲行雨施，品物流形。』於時配夏，方位配南，此釋亨義是也，『大明終始，六位時成』於時配秋，方位配西。萬物皆成於秋，兌為正秋，兌為悅，故秋成而利。乾為日，乾起坎而終於離，坤起於離而終於坎，乾為日，為大明，故曰『大明始終，六位時成』。言六爻如有其時，隨時而成乾，時至秋，萬物成熟，故曰『時成』。『六位乃天地四時也，六爻效彼而作』。六龍者六陽時也，故曰『時乘六龍而御天』。此釋利義也。侯果謂『大明以晝夜為終始，六位以相揭為時成，言乾乘六氣而陶冶變化。運四時而統御天地』，故曰『時乘六龍以御天也』。『乾道變化，各正性命，保合太和，乃利貞』，此釋貞義，於時為冬，於方位為北。變者，化之漸也，化者，變之成。《太玄》謂出冥入冥者，入冥者變也，出冥者化也，更新代故，變化之必然也。性者物所受，命者天所賦也。性命者精神也，太和者元氣也，正者定也。萬物至冬，靜定無為而為養浩然之氣，以各正性命，保合太和。

乾道變化，在於元、亨、利、貞四德。此德循環無端，猶螺旋之旋進，永无止境。元者春生，亨者夏長，利者秋成，貞者冬藏。然貞非寂滅無為，養以為元亨之基。貞久則元至，冬盡春來，故曰首出庶物，元也，貞而復始。春生震仁，又一番新氣象也。

坤下

坤上

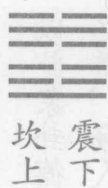
至哉坤元，萬物資生，乃順承天。坤厚載物，德合無疆。含弘光大，品物咸亨。牝馬地類，行地無疆。柔順利貞，君子攸行。先迷失道，後順得常。西南得朋，乃與類行。東北喪朋，乃終有慶。安貞之吉，應地無疆。

坤者純陰，地之象也。又感嘆其至美至德，萬物資坤元以生，坤元實順天以行。故曰『萬物資生，乃順承天』。

坤以廣厚之德，含載萬物。天道廣大無疆，惟坤厚之德合之，故『德合無疆』。萬物皆孕育於坤，成長於地，天地交而萬物生，萬物光華而各道其性，故『含弘光大』而感亨也。

地之所以含弘萬物以其順承天也，乾坤為天地之德，陰陽和合為類。乾坤和合，牝馬者順之至也，故曰『牝馬地類行地無疆』。柔順利貞之德，乃君子所效法，故曰『柔順利貞，君子攸行』。

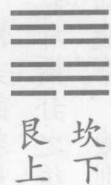
坤為陰柔，與乾陽合其德，故陰道惡先，以免迷失之道。柔順於主，必得其慶，故曰『先迷失道，後順得常』。消息卦由西而南，陽氣日盛，自東而北，陽氣遞減，故曰『西南得朋』，『東北喪朋』。此陰陽為類，陰遇陽為得朋，由西而南，由陰而陽，故曰『西南得朋，乃與類行』。由東而北，陽衰陰盛，為喪朋之象。然有終必有始，有喪不必有得，何以有慶？已亥為天門地戶，乾為天門而居亥，坤由已行至亥，陽消盡而與乾相遇，則天地合其德，與日月合其序，萬物資生，品物咸亨，故曰『乃終有慶』。坤道主靜，故曰『安貞之吉』。天地感應而合德，永無窮境，故曰『應地無疆』。

屯。剛柔始交而難生。動乎險中，大亨貞。雷雨之動滿盈，天造草昧。宜建侯而不寧。

剛柔謂乾坤也，始交謂初九，九五也。乾初九交坤為震，上坎乃乾交坤中而成坎。剛柔始交，列乾坤兩卦之後，自此各卦剛柔雜見，震動而遇坎險，故曰『始交而難生』。震為動，坎為險，動則能亨，險則宜貞守正，動乎險中，故大亨而利於正。震為雷，坎為雨，以二卦體之象釋之，天造者，猶天運也，雜者亂也，昧晦冥也，坤為多，為滿盈，為茅茹，為亂，故曰草，坤地黑，故昧，陰陽交而雷雨作，而滿盈，雜亂晦冥塞乎天地之間，天下未定，猶天造草昧，當此時運宜

立以君以治，而未可言安寧之時。雖建侯自輔，當遠慮不遑寧處，故曰天造草昧，宜建侯而不寧。可謂戒之深矣。

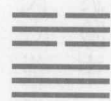

坎下

艮上

蒙。山下有險，險而止，蒙。蒙亨，以亨行時中也。匪我求童蒙，童蒙求我，志應也。初筮告，以剛中也。再三瀆，瀆則不告，瀆蒙也。蒙以養正，聖功也。

以卦象卦德釋卦名，其義有二，山下有險，險而止也，險不可處，止不能進。故為蒙。九二可亨之道，發人之蒙，而其時中。周子《通書》曰：『童蒙求我，我正果行。如筮焉。筮，叩神也。再三，則瀆矣，瀆則不告也。山下出泉。靜而清也。汨則亂，亂不決也。慎哉其惟時中乎。』時中者謂得君之應中。二以剛明之賢處于下，五以童蒙居上，非是二求于五，五之志應于二也。賢者處下不可自進以求君，苟自求之必无能信。用之由必待君致禮敬而後往，非妄自尊大也，以求志應也，故曰『匪我求童蒙，童蒙求我』，志應也。二以剛中，故誠一以告，不可瀆，瀆則不能誠一矣，周子謂山泉清靜，不可汨也，汨則亂，亂不決也，故童蒙求我，我正果行。惟時中而已。坎為聖，蒙以養正，故曰聖功也。

乾下
坎上

需。須也。險在前也，剛健而不陷。其義不困窮矣。需，有孚，光亨，貞吉。位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

坎為險，有險在前，不可妄涉亟進，故需待時而行。待則不陷於險中，乾體剛健，其動必躁，能需待而動，處之至善者也，故遇險而能通，險而不陷險中，其義不至困窮也。五位乎天位，以剛實而正中，得其所需為有孚之義。

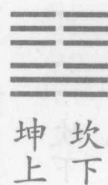
『乾剛而至誠，故其德光明而能亨通，得真正而吉也。』（《程傳》）九五居天位，以正中故利涉大川，謂九五居坤水之中，上下皆孚，雖涉坎險，往則有功也。此需道之至善也。

坎下
乾上

訟。上剛下險，險而健，訟。訟，有孚窒惕，中吉。剛來而得中也。終凶，訟不可成也。利見大人，尚中正也。不利涉大川，入于淵也。

上剛下險，險而健，內險外健，故為訟。九二剛來得中，為訟之主也，以剛處中故有孚。然訟之時，雖孚而必艱阻窒塞，而有惕懼，訟不可終極其事，極則凶，故曰不可成也。中正謂九五也，故利見大人，與人之訟，宜穩健而不可躁進蹈險，否則難免遇險而陷入深淵，坤為淵，九二居入坤中，上无應，墮入深淵而不利也。

坤上

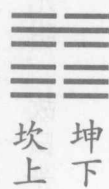
坎下

師，衆也。貞，正也。能以衆正，可以王矣。剛中而應，行險而順，以此毒天下而民從之，吉又何咎矣。

虞翻曰：『坤為衆，謂二失位，變之五為比，故能以衆正，乃可以王矣。』虞氏以二失位變之五為比而能以衆正，以變求王相。非也。荀爽曰：『謂二有中和之德而據羣陰，上居五位，可以王也。』

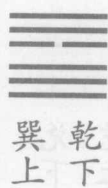
朱子曰：『一陽在下之中，而五陰皆為所以也，能以衆正，則王者之師矣。』震為帝王，剛中謂九二應為六五，坎為險，坤為順，震為行，故行險而順，焦氏《易林》『為心作毒』以坤為毒，坎為毒害，震為從，行險即毒，順即民從也。王者之師上順下險，師旅之衆，无不毒害天下，然民心從之。以其義動，故吉而无咎。干寶曰：『坎為險，坤為順，兵革刑獄，所以險民也，毒民於險中，而得順道者，聖王之所難也，毒，荼苦也。』荼毒天下使奸凶之人服王法，而民從之。

崔憬曰：『剛能進義，中能正眾。既順且應，行險戡暴，亭毒天下，人皆歸往而以為王，吉又何咎矣。』此皆由九二應六五之象生，由是象而有是理。

比。吉也。比，輔也。下順從也。原筮元永貞无咎，以剛中也。不寧方來，上下應也。後夫凶，其道窮也。

比者親輔也，陰從陽也，下四陰從九五，故下順從也，坎為筮，坤為原，九五與六二相應，故曰『原筮元永貞无咎』。元謂九五也，九陽剛得正居中，故曰以剛中。坤為亂，故為不寧。坤陰為方，上下應之，謂四陰皆來歸五也。後謂上，艮為夫，上六獨居艮後，故曰後夫，艮為背，上位在背後，无應乘陽故曰後夫凶。後夫謂上六，逆乘九五，反君之象，故其道窮也。

小畜。柔得位而上下應之，曰小畜。健而巽，剛中而志行，乃亨。密雲不雨，尚往也。自我西郊，施未行也。

六四謂成卦之主，一陰止於內，上下皆陽，陽盛於外，而陰弱於內，六四柔得位而應初，乃

小畜之象。九五剛健中正，九五為異體，故健而巽，剛中而乘陰，故志行而亨。小畜與豫旁通，豫上下皆坤，坤為雲，故曰密雲，兌為雨，兌遇巽風吹散，離為日，三至五為離象，為日，雲散而烈日當空，故不雨矣。雲氣散而往上，故尚往也，兌為西，伏坤為我，乾為郊，故曰自我西郊，上往而未施膏澤，故曰施未行也。

兌下
乾上

履。柔履剛也。說而應乎乾，是以履虎尾，不咥人。亨。
剛中正，履帝位而不疚，光明也。

《程傳》『兌以陰柔履藉乾之陽剛，柔履剛也。兌以說，順應乎乾剛而履藉之，下順乎上，陰承乎陽，天下之正理也。』六三應上九，六三居兌，兌為說，上九乾體，故曰說而應乎乾。乾為虎，四為虎尾，兌在乾後，故是以履虎尾，兌為口，為咥，乾為人，人在外故不咥人。剛中正謂九五，五為帝位，焦氏《易林》以巽為病，五履巽而剛居中正，故曰履帝位而不疚，互離為日，為光明，故曰光明也。

䷀ 乾下
䷁ 坤上

泰。小往大來，吉，亨。則是天地交而萬物通也；上下交而其志同也；內陽而外陰；內健而外順；內君子而外小人，君子道長，小人道消也。

小謂陰，大謂陽，陰在外故曰小往。陽在內，故曰大來。天氣在下，而地氣在上，陽氣升而陰氣降，陰陽氣交，萬物氣通。坤為志，陰陽氣交而和合，故曰上下交而其志同。

順而陰居外，健而陽居內，陽為君子，陰為小人，陽息而升，陰消而降，故君子道長而小人道消也。

䷁ 坤下
䷀ 乾上

否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交，而萬物不通也。上下不交，而天下无邦也。內陰而外陽；內柔而外剛；內小人而外君子，小人道長，君子道消也。

否者天地之氣不交，而萬物之氣不通，消息七月，陰長陽消，否之時小人道長，君子道消，

故曰否之匪人，不利君子貞也。乾陽在外故曰大往，坤陰在內故曰小來，天地之氣不交，萬物不通，坤為邦，為國，志不同而君臣不相親，上下閉塞而亂邦之道也。亂邦則无邦矣。崔憬曰：『君臣乖阻，取亂之道，故言无邦。』陰柔而長陽剛而消，坤長乾消，內小人而外君子，故君子道消，小人道長。

離下
乾上

同人。柔得位得中而應乎乾，曰同人。同人曰：『同人于野，亨。利涉大川。』乾行也。文明以健，中正而應，君子正也。唯君子為能通天下之志。

乾舍于離，同而為日，天日同明，九二柔得位，居中而上乾九五，故曰同人。乾為野，二得中應乾，故曰同人于野。亨。乾為海，為河，為大川。二得中應五，而利涉，乾行也。離為文明，乾為剛健，二五相應得其中正故也。乾為君子，中正而應，故曰君子正也，二五中正而應，故能通天下之志也。

乾下
離上

大有，柔得尊位，大中而上下應之，曰大有。其德剛健而文明，應乎天而時行，是以元亨。

乾離皆居南，而六五陰柔得尊位，故曰大有柔得位，九二居中而應乎天位，故大中而上下應之。乾為剛健，離為文明，以卦體釋其德，乃剛健而文明。五天位，下九二應之，離為夏，伏坎為冬，乾為行，乾元亨利貞俱春、夏、秋、冬四時也，故曰時行，應乎天而時行，故元亨。

艮下
坤上

謙，亨。天道下濟而光明，地道卑而上行。天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙，尊而光，卑而不可踰，君子之終也。

艮為山，坤為地，坤地為卑而居上，艮山至高而居下，故曰謙，荀爽曰：『乾來之坤，故下濟，陰去為離，陽來成坎，日月之象，故光明也。』荀爽於卦變求離坎日月之象以釋光明似欠允當。焦氏《易林》以艮為光明，如屯之既濟曰：『棟隆輔強，寵貴日光。福善并作，樂以高明。』

又如蒙之謙曰：『日月相望，光明盛昌。三聖茂承，功德大隆。』皆以艮為光明，其它如訟之震，師之節、否等皆以艮象為光明。故艮為光明，一陽上於三而成艮，艮在下而下濟光明，坤地道卑而上行，損有餘補不足，天之道也。艮為山，坎為水，水流濕，變盈而流謙，地之道也。《易林》以坤為惡，為鬼，震為神，故曰鬼神害盈而福謙，滿招損，謙受益，此人道也，故人道惡盈而好謙。艮一陽在上，故尊而光，艮為山，為止，艮止坎險，艮居下而卑退，卑而不可踰越也，君子能終其謙之善，而又能獲謙之福，故君子之終獲福也。

坤下
震上

豫。剛應而志行，順以動，豫。豫順以動，故天地如之，而況建侯行師乎。天地以順動，故日月不過，而四時不忒。聖人以順動，則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。

九四陽剛，為震初，震為動，為行，下坤順為志，陰陽有應，故曰豫剛應而志行，坤下順，震上以動，故順以動豫。

焦氏《易林》以艮為天，為日，坎為月，坤為地，天地亦動，日月運行而成四時。坤為行師，震為建侯，天地亦順動，日月不過，四時不忒，何況建侯行師也。上震為春，下艮伏兌為秋，三至五爻為坎冬，伏下為離夏，故曰四時。坎兌為刑，為罰，坤為民，清猶明也，坎兌體正，故

刑罰清，坤順故民服。天地日月皆順動，刑罰清而民服，故豫之時義大也。

隨。剛來而下柔，動而說，隨。大亨貞无咎，而天下隨時，隨時之義大矣哉。

震動其性剛，兌說其性柔，震在兌下，是剛來而下柔，動則喜悅，物皆隨從，故曰動而說。大亨貞无咎也，動而得正故也。隨，元、亨、利、貞，四時正而行，故天下隨時，得時而亨，天下隨也，故隨時之義大矣哉。

蠱。剛上而柔下，巽而止，蠱。蠱元亨，而天下治也。利涉大川，往有事也。先甲三日，後甲三日。終則有始，天行也。

上艮下巽，剛上而柔下，故巽而上蠱也。蠱者巽也，陽得陰而通，故元亨而天下治也，坤為大川，陽剛往坤上，故利涉大川。陽往求五，五來求二，未得正，故有事。蠱之先為泰，乾元為

甲，乾為日，乾三爻在前，故先甲三日，由泰反否而蠱為之始。甲之在下者反在上，先甲變為後甲，故曰後甲三日，天道之行，有終即有始。蠱與隨旁通，泰者隨之終，蠱者否之始，否泰循環而相終始。

兌下

坤上

臨。剛浸而長，說而順，剛中而應。大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。

臨視也，兌為澤，坤為地，地高而澤卑，乾來交坤，九二剛中有應，故大亨以正，二陽生則剛長，故剛來浸長，二陰生則柔長，剛長則君子之道息，小人之道消，柔長則小人之道息而君子之道消，消息之理，以明吉凶。以建子至建未凡歷八月，臨建丑二陽剛浸而長，遯建未二陰浸長，丑未逢衝，未丑破逆為咎，故至八月有凶。遯消也，故消不久也。

坤下

巽上

大觀在上，順而巽，中正以觀天下，觀。盥而不薦，有孚顒若，下觀而化也。觀天之神道，而四時不忒。聖人以神

道設教。而天下服矣。

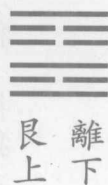
九五中正居尊，以陽剛中正之德，為下所觀，故大觀在上。坤順也，下卦坤上卦巽，故順而巽，九五中正，以天道觀示天下，坤為萬民，巽為王命，九五得尊位而下臨萬民，進爵灌地，以降神，宗廟祭祀，萬民瞻仰，故曰觀盥而不薦，孚顒若信誠致敬於神明，故曰有孚顒若。下觀其德而順其化也。觀天之道，四時不差也，聖人所以以神道設教也，天下化服矣。

震下
離上

頤中有物曰噬嗑。噬嗑而亨，剛柔分，動而明，雷電合而章。柔得中而上行，雖不當位，利用獄也。

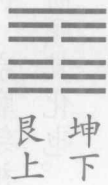
頤中有物謂九四也，物在頤中隔其上下，因齧而合，乃得其亨。卦爻陰陽相間，剛柔分。分則震雷動於下，離電照於上，合成天威，故曰雷電合章。震雷離電合居東方，乃先天卦離在東方，後天卦震在東方，此先後天卦，非漢人所創又一佐証，其由來已久，早在春秋之前，故彖辭有『雷電合而章』之文。六五柔得中而上行，雖不當位，然文明於中，震為威，離為明，中三至五為坎獄，折獄之道，威明并舉，天下服人，故曰利用獄也。

離下
艮上

賁。亨。柔來而文剛，故亨。分剛上而文柔，故小利有攸往，天文也。文明以止，人文也。觀乎天文，以察時變。觀乎人文，以化成天下。

文飾剛道交於中和，故亨。五得中承陽，故小利有攸往也。離為日，坎為月，艮為星，震為辰，五為天位，離為文明，剛柔相交，日月星辰高麗於上，故天文也。乾為人，坤二交乾成離，離為文明，艮止也，九三居離震之間，震動離明，故文明以止。人文也。離為夏，坎為冬，震為春，伏兌為秋，秋萬物熟而收成，故震為生發，艮為成，為天。日月星辰進退盈縮，故觀乎天文以察時變。觀文明以化成天下也。

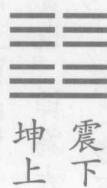

艮上
坤下

剝。剝也，柔變剛也。不利有攸往，小人長也。順而止之，觀象也。君子尚消息盈虛，天行也。

此羣陰剝陽，柔變剛也，陰長陽消，小人長，君子消，故不利有攸往。一陽在上，下觀羣陰，

故曰觀象也。盈虛消息乃天道之自然也，故君子宜法天道之自然而尚消息盈虛也。

震下
坤上

復。亨。剛反。動而以順行。是以出入无疾，朋來无咎。反復其道，七日來復，天行也。利有攸往，剛長也。復其見天地之心乎。

復與姤旁通，姤反交初，故復亨。艮入坤從反震，故剛反。坤順震動，故動而以順，動而以行。出者謂震，坤為疾，陽上出，君子道長，小人道消，動而以行前遇羣陰，陽遇陰則通而无阻，陰以陽為朋。故曰出入无疾，朋來无咎。陽自姤消，消至六日，即消至剝上，至七日則陽自復而息，故七日來復。此天道也，復陽漸長，居五故利有攸往。陰陽剛柔往來消長，坤為心，焦氏《易林》頤之革曰：『彊人委命，不悅我心。』以互坤為心。初九一陽交坤，為天地之心見，而萬物之所始，吉凶之先，故曰復其見天地之心也。

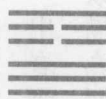

震下
乾上

无妄。剛自外來，而為主于內，動而健，剛中而應。大亨。

以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往，无妄之往，何之矣。天命不祐，行矣哉。

剛自上降，為主於初，故曰剛自外來，內震動而外乾健，故動而健。九五剛中有應六二，故大亨而正。乾為天巽為命，故曰天之命也。不能利貞，則必有咎，妄動不利有攸往，時當動而動則亨，時當利貞而強動，違天時也，違時而行，則天道所不祐也。既時值无望，不若无往而守貞，當以行為戒耳。

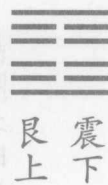

乾下
艮上

大畜。剛健篤實輝光。日新其德，剛上而尚賢，能止健，大正也。不家食吉，養賢也。利涉大川，應乎天也。

剛健為乾，篤實為艮，艮又為金，故為光輝，艮為日，故輝光日新。剛陽居上，艮為君子，故剛上而尚賢。乾健艮止，二五相應而升降，故大正也。兌為食，艮為家，皆在外故不家食吉，養賢也。坤為大川，上居坤水之顛，下履重陰，故利涉大川。五有應而上孚，故應乎天。京房曰：『謂二變五體坎，故利涉大川，五，天位故曰應乎天。』此明三、五升降，變乾為坎體，雖可通而不免迂曲。焦氏《易林》多處以坤為大川，京氏為唯一得焦氏真傳者，何以不用坤象而反

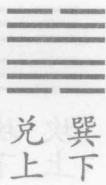
用變體坎象，可謂智者千慮難免一失。

震下
艮上

頤，貞吉。養正則吉也。觀頤，觀其所養也。自求口實，觀其自養也。天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時，大矣哉。

陽以養陰，震動於下，各得其正則吉。王者養賢，故曰觀頤。觀其所養。震為口，坤為物，正反震，中坤為物，故曰口實。艮為觀，為求，故自求口實，觀其自養也。天上地初，衆陰為萬物，天地以元氣養萬物，坤為萬民，艮為君子，為賢人，伏乾為聖人，故曰聖人以正道養賢及萬民，天地養萬物，聖人養賢及萬民，人非頤不生，故頤之時大矣。

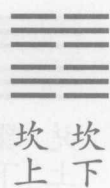

巽下
兌上

大過。大者過也。棟桡，本末弱也。剛過而中，巽而說行。利有攸往。乃亨。大過之時，大矣哉。

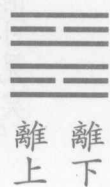
陽盛稱大，九二失位為過，中四陽陷於二陰之中，乃失其用。大過乃正反兌，兌為毀折，下

卦巽隕落，大過又為大坎象，坎為棟，故為棟橈。初、上皆陰，故本末皆弱。剛過中謂二，兌為說，內卦巽，外卦兌，故巽而說行，初六承陽，故利有攸往。初六、九四相應予，故亨。大過之時大矣哉。虞翻曰：『國之大事，在祀與戎，藉用白茅，女妻有子，繼世承祀，故大矣哉。』

習坎。重險也。水流而不盈。行險而不失其信。維心亨，乃以剛中也。行有尚，往有功也。天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

習坎者重陰陷也，陽動於坎中，未出險也，乃水流不盈，坎為失，為信，陽居中故行險而不失其信。坎為心，二、五陽剛居中與陰會合，故維心亨，行有尚，往有功也。此皆謂九五也，五天位，居坎中，故曰天險。艮為止，止而不可升也。二地位，居坎中為地險，坎為川，艮為山陵，震為王公，艮為邦國，為守備，故山川丘陵，王公設險以守其國。王肅謂『守險以德，據險以時』，故險之時用大矣哉。

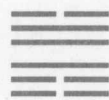

離。麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正。乃化成天下。柔麗乎中正，故亨。是以畜牝牛吉也。

坤交乾為離，離麗也，五為天位，離為日，兌為月，皆在六五天位，故日月麗乎天。巽為草木，為百穀，六二至九四為互巽，六二為地位，故百穀草木麗乎土。上下皆離為重明，萬物得日以化成，二陽夾一陰，二、五陰柔得中，故亨。純離為牛，離為陰卦，牝者陰性也，故曰畜牝牛吉。

卷十

彖下傳

艮下
兌上

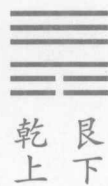
咸。感也。柔上而剛下，二氣感應以相與，止而說，男下女，是以亨利貞，取女吉也。天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感，而天地萬物之情可見矣。

否之六三升上，上九降三，柔上剛下，二氣交感，感應而相與也。艮止兌悅，艮為少男兌為少女，少女在上，少男在下，男求女也，男女以禮感，二、五得正而應，故亨利貞取女吉也。乾為天，坤為地，乾下感坤，陰陽和合，故萬物化生矣。聖人感人，則仁義而已，以仁義治天下，則人心感而天下和平，天地萬物之情无不由感而通，感而遂通情也，故曰觀其所感，而天地萬物之情可見矣。

䷟ 巽下
震上

恒。久也。剛上而柔下，雷風相與，巽而動，剛柔皆應，恒。恒亨无咎。利貞。久於其道也。天地之道，恒久而不已也。利有攸往，終則有始也。日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道，而天下化成。觀其所恒，而天地萬物之情可見矣。

泰六四降初，初九升四，剛上而柔下，上震下巽，故雷風相與，巽風動而六爻皆應，故剛柔皆應，初四、二五雖不當位而有應，故亨无咎。震為長男，巽為長女，夫婦之道，婦隨夫，陰陽和合，故无咎利貞於久。乾坤終始恆久不已，天地之道也。初六利往九四，初承重陽通達，二、五有應，故利有攸往。乾坤者震巽之終，震巽者乾坤之始，故曰終則有始。乾為天，乾為日，兌為月，日月得天而能久照。按後天卦位，震春、巽夏、兌秋、乾冬，四時變化而能久成。乾為聖人，乾道變化各正性命，故化成天下。震巽為草木，震巽為乾坤之始，坤萬物以生，坤厚載物，天地交萬物生。故天地萬物之情可見矣。

艮下
乾上

遯亨。遯而亨也。剛當位而應，與時行也。小利貞浸而長也。遯之時義大矣哉。

以九五一爻釋亨義，九五中正得尊位，下應六二，故遯亨，遯而亨也。九五剛當位而有應，艮為時，故與時行也。陰稱小，陰漸長而陽將消，故利貞，陽氣退而陰氣將害，宜隨時而避，君子以遠小人也。然需慎時，遯早則過，遯遲則晚而不得遯也，將為小人所害，故遯者宜與時行。九三以下均非得時，九四好遯，九五嘉遯，上九肥遯，皆吉而无不利，為遯之時矣。該遯而不遯，失去時機，則不得遯而有咎。故曰遯之時義大矣哉。

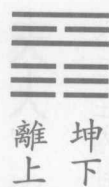

乾下
震上

大壯。大者壯也。剛以動，故壯。大壯利貞，大者正也。正大而天地之情可見矣。

大者乾也，乾陽為壯大，故曰大者壯也。壯則宜靜，不宜動，陽剛躁動則宜止，故大壯宜利正貞靜。乾為天，為日，互兌月，日月為天地之眼，大壯利於貞靜，大者正也，不正躁動則傷，

三、四、五為互兌，兌為毀折，九四兌體，躁動必傷無疑，故大者宜正也。正大而天地之情可見矣。

離上
離下

晉。進也。明出地上。順而麗乎大明，柔進而上行，是以康侯用錫馬蕃庶，晝日三接也。

離上坤下，日出地平而升天之象，故曰明出地上。坤為順，順而麗乎大明，晉卦以五爻為主，故曰柔進而上進居君位，處用事之位，陽中之陰，侯之象也，陰性安靜，反震亦為王侯之象，故曰康侯。坎為馬，為眾，下坤亦為馬、為眾、為用，互艮為錫，五以下羣陰錫四，坤為眾多，故曰錫馬蕃庶。晉離皆晝，離日在上，三陰在下，故謂晝日三接也。

離下
離上

明入地中，明夷。內文明而外柔順，以蒙大難，文王以之。
利艱貞，晦其明也，內難而能正其志，箕子以之。

明入地中則明滅，離為文明在內，坤為柔順在外，坎為難，故內文明而外柔順。明在地下為

坤所蔽，故蒙以大難。坤為文，震為王，故曰文王以之，昔文王囚羑里蒙大難之象，故利艱貞。坤為黑，坎為隱伏，明伏地下，故曰晦其明。當紂之昏暗，乃明夷之時，而文王具文明之德，外柔順以事紂，羑里之囚關係天下之大，民命之所寄，蒙此大難而羑里演易，從容處之，內不失其明聖，而外足以遠禍患，足見文王之德，亦文王所用之道也。坎在下故曰內難，內難者關係家族、宗社之所寄，箕子為紂之臣，紂囚箕，箕子佯狂為奴，晦明不用，僅以身免。焦氏《易林》震為子，震為箕，坎為志，為正，互震為坎體，又為坤所蔽，為箕子當紂之時，身處其國內而蒙受內難，然箕子能晦其明，而自守其正志，幾經艱難而得身免，故曰利艱貞，晦其明也，內難而能正其志。此箕子所用之道也。

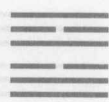

離下
巽上

家人。女正位乎內，男正位乎外。男女正，天地之大義也。
家人有嚴君焉，父母之謂也。父父，子子，兄兄，弟弟，
夫夫，婦婦，而家道正。正家，而天下定矣。

六二在內卦位居中正，故曰家人女正位乎內，九五在外卦居中正之位，故男正位乎外，男得天，正於五，女得地正於二，故曰男女正，天地之大義也。嚴君者尊長也。父母之謂。荀爽曰：『離巽之中有乾坤，故父母之謂也。』卦中震初爻為子、為兄、為夫，二艮爻互坎，艮坎皆為弟，

離為中女，為婦，巽為長女，為婦，六四兌上爻，為少女，為婦，故曰父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、婦婦。父子、夫婦，兄弟，姊妹得其正，家家咸正，而天下之治大定矣。初至五爻各得其正，有此象故有此理。

兌下
離上

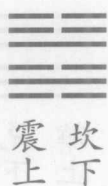
睽。火動而上，澤動而下，二女同居，其志不同行。說而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以小事吉。天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉。

離為火其性上炎，兌為澤，澤水之性下行，兌為少女，離為中女，坎為志，離在上而兌在下，雖二女同居，然其志不同。兌為說，離為明，六五得中正之位而有應，故曰說而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛。陰者小也，小事者臣事也，剛為君，柔為臣，柔得中而應剛君，故曰小事吉也。天地、男女、萬物，皆有陰陽之性，凡陰陽无不和合而感通。天高地卑，萬物賴依生長，男女雖有別，然其性志通合，由天地、男女、陰陽、牡牝推而至於萬物皆然，故而睽之時用大矣哉。

蹇。難也。險在前也。見險而能止，知矣哉。蹇利西南，往得中也。不利東北，其道窮也。利見大人，往有功也。當位貞吉，以正邦也。蹇之時用大矣哉。

上坎下艮，互坎互離，離見，坎險，艮止，此從卦體、卦德釋卦，故曰蹇。難也。險在前也，坎險在前，見險而能止。荀爽曰：『西南謂坤，乾動往居坤五，故得中也。東北艮也，艮在坎下，見險而止，故其道窮也。』後天卦象方位，坤在西南，艮在東北，五居坤中，得中有應，故利西南，往得中，艮在坎下，見坎險而止，故不利東北，其道窮也。大人謂五，二往應五，五多功，故往有功也。坤為邦，五當位居正，羣臣扶順，故能正邦國也。其時用之大可見矣。

解。險以動，動而免乎險，解。解利西南，往得衆也。其來復吉，乃得中也。有攸往夙吉，往有功也。天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲坼。解之時大矣哉。

坎險震動，險以動，萬物生震，震動出險上，而免乎險也。乾動之坤而得衆，故利西南，往得衆也。六五陰處尊位，而前无所往也。來復居二處坎中，故曰來復吉，六五陰柔无君，九二往居五，故吉而有功。乾坤交通，震上雷動，坎水下，雷雨交作，百果草木滋芽升發，震春生而雷以動，雨以潤之，日以烜之，百果草木萌芽，故謂甲坼。天地之解，以見解時之大，天地之氣交感而雷雨作，萬物生發甲坼，故解之時大矣哉。

兌下
艮上

損。損下益上，其道上行。損而有孚，元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。一簋應有時。損剛益柔有時，損益盈虛，與時偕行。

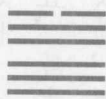
損下益上，陽得上行，故曰其道上行。居上據陰，故損而有孚，元吉。无咎。少男在上，少女在下，故相承而可貞。損下而益上，陽利往居上，故利有攸往。二至四為震，上卦艮震覆，二簋應有時而可用，時當宗廟之獻享也。泰極否來，損者泰之終，否之始，損剛益柔有時，時當損則損，時當益則益，損剛益柔，故損益盈虛。乾為盈，坤為虛，泰初之上，損二之五，益上之三變通趨時，損剛益柔與時偕行也。

震下
巽上

益。損上益下。民說无疆，自上下下，其道大光。利有攸往，中正有慶。利涉大川，木道乃行。益動而巽，日進无疆。天施地生，其益无方。凡益之道，與時偕行。

益，損上而益下，坤為民，坤為无疆，震為喜，故損上益下而民說无疆。否四下居下卦之初，初陰上居四，故曰自上下下，乾為大明，以乾照坤，其道光大。九五中正而有應，故利有攸往。中正有慶。巽震皆木，坤為水，為大川，故利涉大川，木道乃行。雷動於下，風行於上，風雷有大離之象，離為日，巽為進，坤為疆，日與巽俱進，故曰无疆也。乾為天，坤為地，震為生，外卦本乃否之乾，陽在上而益內，萬物出震，故天施地生，其益无方。益者否之終，泰之始，與損卦反之，然與損同義。艮為止、為時，震為行，上來益下，時當益而益之，故曰凡益之道與時偕行。

乾下
兌上

夬，決也，剛決柔也。健而說，決而和。揚于王庭，柔乘

五剛也。孚號有厲，其危乃光也。告自邑不利即戎，所尚乃窮也。利有攸往，剛長乃終也。

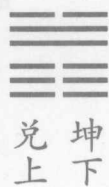
五陽決一陰，乾決坤，剛決柔也，上兌為說，下乾為健，乾得陰和，故決而和，一陰履五剛，伏艮為庭，乾為君父，故曰揚於王庭。柔乘五剛也，陰孚於陽，兌為號，然陰居極位，故孚號有厲，陽長陰消，陰消則危，陽長為光，伏坤為邑，一陰危處於上，不利即尚兵戎而與陽爭，爭必窮困，然陽必長而陰必消，故利有攸往，陽剛長而陰必消盡，故剛長乃終也。

巽下
乾上

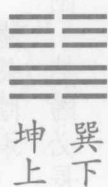
姤。遇也，柔遇剛也。勿用取女，不可與長也。天地相遇，品物咸章也。剛遇中正，天下大行也。姤之時義大矣哉。

一陰乘五陽，柔遇剛也，柔消剛，陰傷陽也，初柔不當位，故曰勿用取女，不可與長也。荀爽謂『乾成於巽而舍於離，坤出於離與乾相遇，南方夏位，萬物章明也。』故曰天地相遇品物咸章也。九五陽剛居尊位而得中正，命如風行，教化天下，故曰剛遇中正，天下大行，姤之時義大矣哉。

萃。聚也。順以說，剛中而應，故聚也。王假有廟，致孝享也。利見大人亨，聚以正也。用大牲吉，利有攸往，順天命也。觀其所聚，而天地萬物之情可見矣。

萃，聚也。九五剛居中，羣陰順從，王謂五，艮為廟，巽為入，王者聚百物，至廟以祭其先。故王假有廟，致孝二尊也。九五居中有應，故利見大人亨，聚以正也。坤牛，兌羊，巽豕皆大牲，坤為順，巽為命，五位天位，二五應予，六二陰順九五，故曰用大牲吉，利有攸往，順天命也。天地萬物之情皆陰陽也，故觀其所聚而天地萬物之情可見矣。

柔以時升，巽而順，剛中而應，是以大亨。用見大人勿恤，有慶也。南征吉，志行也。

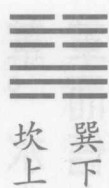
柔謂坤之六五，升謂九二陽剛，九二升六五，則震、兌、坎、離，四時之象俱，故柔以時升，六二以陽剛居中應六五，故曰巽而順，剛中而應，是以大亨。二升五故用見大人，无憂而有慶也。

坤為志，震為行，為南征，三臨重陰，故曰南征吉而志行也。

困，剛揜也。險以說，困而不失其所亨，其唯君子乎。貞大人吉，以剛中也。有言不信，尚口乃窮也。

二五陽剛，陷於下而揜於上，陽陷陰中，雖險也說，惟君子能之，九二雖陷險中，然居中而剛，下據初六上臨六三，上下遇陰，得其和合而不失中和之行。九五謂大人也，雖近五所據，然陽剛而居，得中正之位，故貞大人吉。兌為口、為言，六三至上六為正反兌，故尚口而意不同，雖有言，乃其意反而不信，徒尚口舌，故窮也。

巽乎水而上水，井。井養而不窮也。改邑不改井，乃以剛中也。汔至亦未繙井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。

上坎下巽，陰下為巽，陽上為坎，故曰巽乎水而上水，此於井汲水之象，萬物皆賴水以養，井水取之不竭，養而不窮。兌，坎俱取水飲水之象，二、五皆剛中，故不改井。巽為繙、為繩、

為羸，離為瓶，兌為井，謂汲井幾至而未盡綆，而水瓶為井壁所拘羸而破敗。此未繙井而无功也，故而凶也。

離下
兌上

革。水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。己日乃孚，革而信之。文明以說，大亨以正。革而當，其悔乃亡。天地革而四時成。湯武革命，順乎天而應乎人。革之時大矣哉。

兌為澤水，與離火相息，少女與中女同居，陰无陽則其志不相得也。六二承九三而應九五，己日乃孚也，離納己，故革而信之。離兌正文明以說，二、五應而大亨以居。各當其位，故悔亡。春、夏、秋、冬天地四時更代也。乾為湯武，天謂五，天人相應，故曰湯武革命，順乎天而應乎人，革之時在於順乎天而應乎人。革而信之，必功成，反之。逆於時而人不應，革而不信則必敗，故革之時宜大矣。

巽下
離上

鼎，象也。以木巽火，亨飪也。聖人亨以享上帝，而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以元亨。

鼎之用，以木巽生火，鼎鑊亨飪之象，故曰亨飪。聖人謂乾，震為帝，在乾天上故聖人亨以享上帝，天地養萬物，而聖人養賢，是故大亨。六五居中有應，處離兌之間，離目兌耳，離為日，兌為月，日月為明，故巽而耳目聰明。柔進而上行，得中而應剛，是以元亨。六五得中應剛故也。

震下
震上

震亨。震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。震驚百里。驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷，以為祭主也。

一陽居下，雷霆之發，萬物驚懼，故震來虩虩，震為福，故曰恐致福也，震為言，為笑，為後，坎為法則，故笑言啞啞，後有則也。遠謂四，近為初，震為百，艮為里，初應為近而懼，四出遠而驚，故曰震驚百里。驚遠而懼邇也。震為出，艮為守、為宗廟，為社稷，震為長子主祭器，

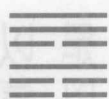
故曰出可以守宗廟社稷，以為祭主也。

艮下
艮上

艮，止也。時止則止，時行則行，動靜不失其時，其道光明。艮其止，止其所也。上下敵應，不相與也。是以不獲其身，行其庭，不見其人，无咎也。

艮止也，艮為時，為止，震為行，故時止則止，時行則行。動靜隨其時，故其道光明。艮為道路，陽在上故光明，兩象各止其所，六爻皆无應，上下敵應而不相與也。艮為身，為庭，互震為行，三至上正反艮震，艮其背則不獲其身，動則其庭，不見應予之人，因不獲其身，不見其人，動靜由便，時止時行，故也无咎。

艮下
巽上

漸之進也。女歸吉也。進得位，往有功也。進以正，可以正邦也。其位，剛得中也。止而巽，動不窮也。

山上有風，漸行升進，巽為長女，陰柔承九五之陽，有歸嫁之象，故女歸吉。九五得位而中

正，故進得位，往有功也。進行正，可以正邦也，艮為邦，剛得中，艮為止，由艮而巽，順而漸進也，陰承陽，漸進而動不窮也。

兌下
震上

歸妹，天地之大義也。天地不交，而萬物不興。歸妹，人之終始也。說以動，所歸妹也。征凶，位不當也。无攸利，柔承剛也。

少女順長男，歸嫁之象。離日坎月陰陽之義，天地交而萬物遂，陰陽交感，男女配合，此天地之大義也。天地不交而萬物不興，男女交而後有生息，有生息而後其終不窮。生者人之始，歸者女之終。兌為說為少女，震為長男，少女順從長男是所歸者妹也。震為征，初九、九四失應，六三、上六失應，二、三、四、五爻皆不當位，以柔乘剛，故征凶而无攸利。

離下
震上

豐，大也。明以動，故豐。王假之，尚大也。勿憂宜日中，宜照天下也。日中則昃，月盈則食，天地盈虛，與時消息。

而況於人乎，況於鬼神乎。

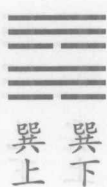
震動離明，明動見徹，陰小陽大，故豐大也，明以動故豐。震為王，假至也，九四升六五，故曰王假之。尚大也，震為笑動而上，故勿憂也，中者謂五，四升五為日中，故光照天下。離為日，日中至盛則昃，兌為月，月盈則虧缺，故天地盈虛，與時消息，況於人乎，況於鬼神乎。

艮下
離上

旅，小亨。柔得中乎外，而順乎剛，止而麗乎明，是以小亨旅貞吉也。旅之時義大矣哉。

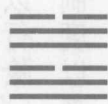
六二、六五皆陰柔而居中，上承陽剛却以六五為主，故曰順剛而小亨。艮為止在下，上離麗，止而麗於明，柔得中，故小亨，旅貞吉也。程子曰：『天下之事，當隨時各適其宜，而旅為難處，故稱其時義之大。』

巽下
巽上

重巽以申命。剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛，是以小亨，利有攸往，利見大人。

巽為申命，上下皆巽謂重巽，重申其命令，風行天下，二、五皆陽剛居中，以九五為主得中正之位，據陰而志行也。初、四陰柔皆順乎剛，是以小亨。往遇陽，故利有攸往。利見大人，大人謂九五也。

兌下
兌上

兌，說也。剛中而柔外，說以利貞，是以順乎天而應乎人。
說以先民，民忘其勞。說以犯難，民忘其死。說之大，民勸矣哉。

兌陰陽相遇而說，二、五為剛居中，三、上為柔居外，故說以利貞也。互巽為順，五為天，上順之，故曰順乎天，人謂六三，三至上為大坎，坎為民，為勞，故曰應乎人，說以先民，民以忘其勞。虞氏謂體屯故難也，三至上體大過，變成屯，民說无疆。故說以犯難，民忘其死。說之大，民勸矣哉。

坎下
巽上

渙，亨。剛來而不窮，柔得位乎外而上同。王假有廟，王

乃在中也。利涉大川，乘木有功也。

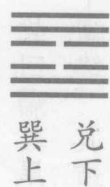
剛來謂九二，一陽陷二陰之中成坎。坎水流而不窮，二陰承二陽，通利而吉。柔得位者六四也，上承九五、上九而孚，震為王，艮為廟，王有事至宗廟，故曰王假有廟，王乃在中也。震為木，剝木為舟，巽亦為木，坎為水，故曰利涉大川，乘木有功也。

兌下
坎上

節。亨。剛柔分而剛得中。苦節不可貞，其道窮也。說以行險，當位以節，中正以通。天地節，而四時成。節以制度，不傷財，不害民。

節信而亨，剛柔分而九二、九五皆陽剛得中，艮為道，艮止而極於上，故窮。兌悅坎險，故說以行險。當位以節，中正以通，謂九五也。互震春，互大離夏、兌秋、坎冬，天地節而四時成。立制度以為節，民衆信之，故能不傷財害民。人之欲念無窮，非節以制度不可，无制度以節，則傷財害民矣。

兌下
巽上

中孚。柔在內而剛得中，說而巽，孚乃化邦也，豚魚吉，信及豚魚也。利涉大川，乘木舟虛也。中孚以利貞，乃應乎天也。

柔謂三、四也，剛得中謂九二，九五。兌說而巽，故孚乃化邦，互艮為邦。巽為豚魚，陰乘陽故吉，信及豚魚乃中孚之道也。震為木，為舟，坤為大川，五履重陰，乘舟利涉大川之象。五為天位，三、四承陽，陰陽通而陰順陽，故曰乘木舟虛，中孚以利貞乃應乎天也。

艮下
震上

小過，小者過而亨也。過以利貞，與時行也，柔得中，是以小事吉也。剛失位而不中，是以不可大事也。有飛鳥之象焉，飛鳥遺之音，不宜上，宜下，大吉，上逆而下順也。

陰稱小，四陰二陽，小過越者，五處中故亨。艮為時，故過以利貞，與時行也。六五柔得中，故小事吉，九四剛失位而不中，是以不可大事也。艮為鳥，上下卦正反艮，震為聲，有鳥飛而鳴，

鳥去音遺之象，五乘剛為逆，六二承陽為順，故曰不宜上宜下，大吉，上逆而下順也。

離下
坎上

既濟亨，小者亨也。利貞，剛柔正而位當也。初吉，柔得中也。終止則亂，其道窮也。

天地既交而陰陽升降，二為陰始得中，小者亨也，三陰三陽各得其位，初、三、五皆居剛位，二、四、上皆居柔位，故剛柔正當位。陰二柔得中為始，故曰初吉。上六陰之終，故終止則亂，五剛雖得中而陷於坎中，上六極而乘剛，坤為亂，終於坤，故其道窮也。

坎下
離上

未濟亨，柔得中也。小狐汔濟，未出中也。濡其尾无攸利，不續終也。雖不當位，剛柔應也。

柔上居五有應，故柔得中而亨也。九二陷坎中，為小狐汔濟而未出中也。二為尾，尾在坎水中，故曰濡其尾，二失位而不續終也。故无攸利。六爻陰陽皆不當位而剛柔相應，往復循環不止，故不續終。其道无窮。

卷十一

象上傳

象者像也，像此者也。大象傳專取兩象以立義，并以兩象之六爻義闡發之，謂之小象，亦十翼之一。

天行健。君子以自彊不息。

天道之日月運行，一日一夜，週而復始，四時為然，非至健所不能也，故曰天行健。天之道強健不息，則君子當宜效法之，以自彊不息。

潛龍勿用，陽在下也。

以乾坤之初爻揭陰陽二字，乾初曰陽在下，坤初曰陰始凝，扶陽而抑陰之義亦可見矣。陽謂九，潛謂下，氣微位卑，雖有陽德，然陽氣潛藏，龍德而隱，君子處微故勿用也。

見龍在田，德施普也。

見者現也，見居其位，田謂地也，陽氣漸升，陽和之德，普及萬物，故陽德施普也。

終日乾乾，反復道也。

終日乾乾者乾為日，三為內卦之終，承乾行乾之謂。朱子曰反復者重復踐行之意。虞氏謂至三體復，故反復道也，謂否泰反其類也。

或躍在淵，進无咎也。

地下稱淵，初潛淵底，九二見龍在田，而初躍四，故曰或躍在淵，四為陰位，上承五，可進而適時，故曰進无咎也。

飛龍在天，大人造也

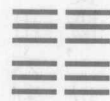
五為天位，飛者无所拘，大人造者聖人作也。聖人作而萬物覩也。

亢龍有悔，盈不可久也。

亢則盈也，六極失位，故盈不可久也。

用九，天德不可為首也。

乾六爻皆九，純陽乃天德也，陽剛不可為物先，故不可為首，先之者凶。宜六陽皆變而吉。

地勢坤。君子以厚德載物。

地乃坤之象，萬物得坤土而茂，故以厚德載物，君子宜取以為法也。

履霜，堅冰，陰始凝也。馴致其道，至堅冰也。

初六履霜，陰始凝而為霜，漸盛為堅冰，陰生於午至亥乾坤交，故乾為堅冰，乾令而陰功成也。此本乾卦陰始消，而陽起於此爻故履霜，陽順陰而成堅冰，由履霜而至堅冰為戒，以防漸慮微，慎終於始也。

六二之動，直以方也，不習无不利，地道光也。

九家易謂陽下動應之，則直而行布陽氣於四方也。干寶曰『女德光於夫，士德光於國也。』坤至六二於二言坤之大用，六五只言坤德之美，六二之直即至柔而動剛也。六二之方，即至靜而德方也。含萬物之光化，坤道柔順，承天而時行也，直以方，不習无不利，地道光也。

含章可貞，以時發也；或從王事，知光大也。

非時則含，待時而發，位高德廣，至時而知光大也。

括囊无咎，慎不害也。

能慎則无害无咎矣。

黃裳元吉，文在中也。

坤為裳色黃，五居尊位故黃裳元吉，坤為文，六五居中故以文在中也。

龍戰于野，其道窮也。

陰至上六窮極也，窮則戰。

用六永貞，以大終也。

用六利在長正，不長正則不能大終。六為老陰，陰極不返，則其道窮。永貞健而不窮，故陰極變陽，以大終也。

雲雷，屯。君子以經綸。

坎為雲，震為雷，雷伏地中，雖有雲雨，也非時長育，故曰屯。經者常也，綸者理也，君子以不失常理也。

雖盤桓，志行正也。以貴下賤，大得民也。

初陽從六二，動而退居初，而得正，故雖盤桓志行正也，陽為貴而陰為賤，陽在陰下，故以貴下賤，坤為民，一陽臨重陰，故曰以貴下賤，大得民也。

六二之難，乘剛也。十年乃字，反常也。

六二下乘初九，其勢逆故難也。九家易曰：『陰出於坤，今還為坤，故曰反常也，陰出於坤，謂乾再索而得坎，今變成震，中有坤體，故言陰出於坤，今還於坤，謂二從初即逆，應五順也，去逆就順，陰陽道正，乃能長養，故曰十年乃字。』六二居屯之時，乘剛而為剛所逼，其患難也，難久必通，乃得反其常也。

即鹿无虞，以從禽也。君子舍之，往吝窮也。

三无應得敵，故行難而往吝。

求而往，明也。

焦氏《易林》以艮為火，艮為明，四乃艮體，往求之則明矣。

屯其膏，施未光也。

坎為隱伏，陽陷於陰中，故未光也。

泣血漣如，何可長也。

離目，坎血，震為出，血流出口，故泣血漣如。上六極而乘剛，故不可長也。

山下出泉，蒙。君子以果行育德。

艮為山，山下為坎水流出，故山下出泉，艮為君子，為果行，震為育德，故曰君子以果行育德。

利用刑人，以正法也。

坎為法律，發蒙之初不可不正，貞利用刑人，戒之以正法也。

子克家，剛柔接也。

震為子，艮為家，二、五應之，克者能也，九二陽剛與六五柔陰交接，言子能治家也。

勿用取女，行不順也。

坤順而震動，六三失位乘剛，故行不順也。坤為女，程子曰：『其行邪僻不順，不可取也』。

困蒙之吝，獨遠實也。

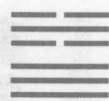
陽為實，四處兩陽之中，困於蒙昧，四乃陰柔而距陽最遠，故曰獨遠實也。遠實，則不得發蒙而得其志，故曰困蒙之吝。

童蒙之吉，順以巽也。

艮為童蒙，處貴承上有應故吉也，六五順於上九而承陽，下與九二有應，相為上下，故順以巽也。

利用禦寇，上下順也。

坎為寇，艮為堅守，下擁羣陰，故利用禦寇。坤為民順上，上堅守而禦下寇，故曰上下順也。

雲上于天，需。君子以飲食宴樂

坎為雲，乾為天，故曰雲上於天也，君子謂乾，兌為口，為悅，故曰君子以飲食宴樂。從容不迫，需待之象。

需于郊，不犯難行也。利用恒无咎，未失常也。

陽遇陽得敵而不可進，故宜需待之。乾為郊，故需於郊，不進則宜守常，守常則无咎。難指二、三爻皆陽，初進遇重陽為敵，故曰不犯難行而守常，守常故未失常也。

需于沙，衍在中也。雖小有言，以吉終也。

艮為沙，二至四伏艮，沙近水，二略進而需於沙，二得中位，故衍在中也。乾為言，兌亦為言，有言爭議本宜有咎，然得中位，故以吉終。

需于泥，災在外也。自我致寇，敬慎不敗也。

泥近乎外，坎為災，為寇，故需於泥，災在外也。寇至乃因我所致，若能敬慎，則不至而不敗也。

需于血，順以聽也。

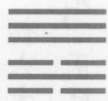
坎為耳，為聽，六四宜順承九五，四處坎始，故順以聽也。

酒食貞吉，以中正也。

九家易曰：『乾二當升五，正位者也。』五位中正，故酒食貞吉。

不速之客來，敬之終吉。雖不當位，未大失也。

荀爽曰：『上降居三，雖不當位，承陽有實，故終吉无大失矣。』三升上來而不當位。

天與水違行，訟。君子以作事謀始。

乾為天在上，坎為水在下，其氣不可交而其道違行。坤為事，坎為謀，乾陽為君子，乾知大

始，而九二居坤中，陷於坎險之中，故宜慎始以免咎也，故曰君子以作事謀始。

不永所事，訟不可長也。雖小有言，其辯明也。

初六本應九四而其訟長，然初為九二所據。暫時爭訟，事不至於永，訟不可長久也。兌為口，互兌，正反兌，口多而明辯，故曰雖小有言，其辯明也。

不克訟，歸而逋也。自下訟上，患至掇也。

九二上无應予，故不克訟，坎為隱伏，故逋而歸。下與上爭，本取禍之道，二、五陽剛為敵，故曰下訟上。禍患至而躲避之。

食舊德，從上吉也。

乾為舊德，坎為食，故曰食舊德，六三失位，然上承重陽，故曰從上吉也。

復即命渝，安貞不失也。

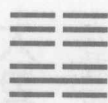
初辨明，四妄訟，陽遇陽制不克，復初而安命，不訟則安靜而吉而不失初也。

訟元吉，以中正也。

九五得中正之尊位，故元吉，中正之謂不偏不倚，不過不邪，以中正之德以斷枉直，故訟元吉。

以訟受服，亦不足敬也。

虞氏曰：『服，謂輦帶，終朝見褫，乾象毀壞，故不足敬。』九家易曰，初二三四皆不正，以不正相訟，而得其服，故不足敬也。

地中有水，師。君子以容民畜衆。

坎水坤地，坎在坤中，地中有水，坤為師衆，坤為民衆，坤為畜養，君子謂九二，坤中衆者莫過於水，君子效法以寬容民衆也。

師出以律，失律凶也。

坎為律法，坎為失，初六以陰居陽，履失其位，故謂失律，失律故凶。

在師中吉，承天寵也。王三錫命，懷萬邦也。

九二在下為衆陰所歸，而有剛中之德，二為王，雖當王而尚在師中，五天位，二必升五，為羣陰所承，故曰承天寵也。震為王，半巽為命，震數三，故曰王三錫命。二臨坤，坤為萬邦，坎為懷，故曰懷萬邦也。

師或輿尸，大无功也。

三失位遇敵，坎為尸為棺槨，震為輿，出征輿尸而還，大无功也。失位乘剛，內外无應。功業大喪也。

左次无咎，未失常也。

六四陰柔，居險之地，不能進而克捷，知不能進而退，故左次退舍无咎。然六四當位，守常行事故未失常也。

長子帥師，以中行也。弟子輿尸，使不當也。

震為長男即長子，九二居中，故在師中，以中行也。坎為弟，為尸，震為輿故弟子輿尸，二隔坎險中，故使不當也。

大君有命，以正功也。小人勿用，必亂邦也。

大君謂二震，震為君，為言，故曰大君有命。二升五位正，故以正功也。陰為小人，上六反君道也，坤虛无君，體迷後凶弑君之兆，故小人勿用。坤為邦為亂，用小人故必亂邦也。

地上有水，比。先王以建萬國，親諸侯。

坎水在上，坤土在下，水性潤下，地上有水，浸潤土地之象，先王謂五，坤為萬國，坤為諸侯，先王以建萬國必親諸侯，親比之義也。

比之初六，有它吉也。

初六有孚比之，終來有它吉也。初雖失位，但以陽來反初，則當有位，有它乃有應於他方，故吉也。

比之自內，不自失也。

二應五謂自內比，五、二當位中正，故比之自內，失，佚也，謂自內比五，不敢安逸也，故曰不自失也。

比之匪人，不亦傷乎。

三失位无應，承乘皆陰，比之皆非其人，三多凶而體剝傷，因失實，故可傷也。

外比于賢，以從上也。

柔而得位，上承九五，賢謂五，以從上承陽，故外比於賢。

顯比之吉，位正中也。舍逆取順，失前禽也。邑人不誡，上使中也。

九五陽居尊，剛健中正，故顯比之吉，位正中也。下四陰逆而來歸，舍逆而取順，故佚前禽也。坤為邑，九五為王師，坤為萬民，萬民親附，王師寬大而不驚誡也，故曰邑人不誡。五所遺師合乎中道故也，故曰上使中也。

比之无首，无所終也。

首謂五也，坎為首，五為坎主，上六逆乘陽，而坎首為陰所掩，故曰比之无首。上六其道窮極，故无所終也。

風行天上，小畜。君子以懿文德。

巽風在上，乾天在下，風行天上之象，其令畜而未下，小畜之義也。君子謂乾，乾為德，懿

美也，離為明，伏坤為文，離明普照天下，巽風行於四方，故懿文德，君子以效法之。

復自道，其義吉也。

一陽來復從豫四之初成復卦，初九陽當位，乾為道，故曰復自道，當位而有應，并具剛健之才，進復於上，雖有近慮，志不得行，君子遁世无悶宜有吉也。

牽復在中，亦不自失也。

虞翻曰：『變應五，故不自失，與比二同義也。』非也。比二乃在坤中得位而應九五，比之自內不敢安逸，故曰『比之自內，不自失也。』虞氏強變九五為應，求『不自失』與比二義實難勾同。崔憬曰：『四柔得位，羣剛所應，二以中和牽復自守，不失於行也。』九二以陽處陰位，而居下得中，上无應而不待，畜而牽復，自能審察而不失其中也。

夫妻反目，不能正室也。

九家易曰：『四互體離，離為目也，離既不正，五引而上，三引而下，故反目也，輿以輪成車，夫以妻成室，今以妻乘夫，其道逆，故不能正室。』九家易以四互體離為反目，不妥。互離乃內外對目而視，不可謂反目。雖五引上，三引下，一目上下而視，亦不能為反目，應以白眼為反目，巽為白眼，二至四、四至上九為正反巽，乾為夫，坤為妻，巽得坤初爻亦為妻，正反巽為白眼相反，故曰夫妻反目。坎為隱伏不見，故不能正室。

有孚惕出，上合志也。

六四柔順得正，上承九五，五陽孚之，坎為惕憂，震為出，坎隱伏不見，故曰有孚惕出。上為五上，五上皆陽，六四承之，陰陽相和合而得志。故上合志也。

有孚攣如，不獨富也。

九家易曰：『有信，下三爻也，體巽，故攣如。如謂連接其鄰，鄰謂四也，五以四陰作財，與下三陽共之，故曰不獨富也。』五孚下三爻非也。三爻皆陽亦孚於四，四為鄰也。乃六四為卦主，陽得陰吉，九五孚於四下，三爻皆陽亦孚於四，攣如為牽連，九五異體，故攣如。五以四陰作財，與三陽共之，其鄰皆富，故不獨富也。

既雨既處，德積載也。君子征凶，有所疑也。

上九已極，兌覆為已雨之象，處上也，已下雨而已止，雨澤下降，地德積載，上九无應遇敵，故君子征凶。巽為疑，下无應，故有所疑也。

上天下澤，履。君子以辨上下，定民志。

乾為天在上，兌為澤在下，尊卑顯然，謙坤為民為志，乾為君子，故君子以明辨上下，以定民志也。

素履之往，獨行願也。

巽體本素，初應四故謂素履，然陽遇陽為敵，初與四不應本宜有咎，然往則願獨行，獨行則无咎矣。

幽人貞吉，中不自亂也。

兌為幽人，居中故貞吉，中者正定故不自亂也。

眇能視，不足以有明也。跛能履，不足以與行也。咥人之凶，位不當也。武人為于大君，志剛也。

目一大一小為眇，兌為小，六三為離體，離為目，大小不等，故眇能視。震為足履，二、三半震為跛履之象，眇雖能視而不足以有明也，跛雖能履而不足以與行也。六三不當位，上九為虎

首，上九來三，虎回頭欲噬之象，眇而跛，視不明，步履艱，為虎所噬，故啞人凶，乃位不當也。乾為大君，震巽為武人，三承乾，陰順陽，武人為於大君。三承乾，故志剛也。

愬愬終吉，志行也。

四多懼，乾為惕，故曰愬愬終吉，巽為志，陽孚陰故志行也。

夬履貞厲，位正當也。

夬決也，九五處巽之上，承乘皆陽，陽遇陽亢而絕，巽為隕，五位正當巽上，故貞厲也。

元吉在上，大有慶也。

五陽獨上九有應，故元吉而大有慶也。盧氏謂『王者履禮於上，萬方有慶於下。』

天地交，泰。后以財成天地之道，輔相天地之宜，以左右民。

地氣上升，天氣下降，天地之氣交而成泰。財與裁音義并同，乾坤交泰而后以裁成天地之道也。輔相謂左右輔助，陰輔陽也，坤為民，互震為左，互兌為右，陰輔陽宜于人民，受祿于天也。

拔茅征吉，志在外也。

艮為手為拔，坤為茅茹，四為坤體，初九應六四，四又為反艮體，四有應，故曰拔茅征吉。外坤為志，四在外卦，初應四故曰志在外也。

苞荒得尚于中行，以光大也。

在中稱苞，荒為大川，坤為大川，二五相應，二必往五，故得尚於中行。震為行，五為尊位，故曰光大也。

无往不復，天地際也。

宋衷曰：『位在乾極，應在坤極，天地之際也。地平極則險陂，天行極則還復，故曰，无平不陂，无往不復也。』九三應在上，故三居天地之極，極則返始，故无往不復，天地者乾坤也，乾坤之極，亦天地之際也。

翩翩不富，皆失實也。不戒以孚，中心願也。

六四為震體，震為飛象，故曰翩翩，坤虛无陽，故曰不富，皆以虛而失實故也。戒告誡也，坤之三爻皆有應予，下孚於陽，故不戒以孚。坤為心志，陽為實也，陰願得陽應為喜，故曰中心願也。

以祉元吉，中以行願也。

六五以陰處尊位，故曰元吉。五應於二，五下居二而二上升五，以中和相承，五願歸二也，故中以行願也。

城復于隍，其命亂也。

艮為城，兌為隍，坤為積土，隍城下溝，有水為池，无水稱隍，三至上艮、覆、艮城不見，艮覆正當兌，故曰城復於隍。坤為亂，其命亂者，謂泰極否來，天地自然之命運，不可免也。

天地不交，否。君子以儉德辟難，不可榮以祿。

天氣升而不降，地氣降而不升，二氣隔逆故天地不交而否。儉為儉約，坤為患難，乾為德，乾為君子，互巽為伏，故君子以儉德辟難。乾為祿，艮為山、為榮，君子避難遠遁入山，故不可榮以祿，當以節儉為德，辟陰陽厄運之難也。當有君子以遯世无悶之氣節也。

拔茅貞吉，志在君也。

拔茅茹，取其相連，坤三爻皆有慶，以其正故吉。九家易曰：『陰志在下，欲承君也。』初六巽爻茅草之象，上應九四。坤為志，乾為君，上應在君，故曰志在君也。

大人否亨，不亂羣也。

九五為大人，五雖得二應，但天地否格，故曰大人否亨。坤為羣，為亂，五不能下應二，故不亂羣也。

苞羞，位不當也。

羞為羞恥，坤恥為羞，苞與包同義，六三以陰居陽，不中不正，故曰苞羞，位不當也。

有命无咎，志行也。

巽為命，受五之命，據三陰，坤為萬民，萬民順承故无咎也。坤為心志，四履重陰，得行其志也，謂志行於羣陰也。

大人之吉，位正當也。

大人者九五也，九五居中正之位，當否之時，居正而憇息靜待，可逢凶化吉，故曰大人吉，五位尊而中正，故位正當也。

否終則傾，何可長也。

盈不可久，否終必傾，否終則泰復，不能久否也。

天與火，同人。君子以類族辨物。

乾為天，離為火，乾舍於離，相與同居，同而為日，天日同明，上下同心，故天與火，同人。君子謂乾，師坤為類，乾為族，乾陽坤陰，天地陰陽相交，品物咸章，陰陽相聚為類，合同為一物，分而為陽物、陰物，合之則同一類族，分之則陰陽判然不同，辨而明之，故君子以類族辨物。

出門同人，又誰咎也。

六二坤爻為門戶，初九為陽，比二以柔近同人，出門之象，初得位，陽遇陰通達无阻，故无咎也。

同人于宗，吝道也。

乾為主，為宗，二五正應，故同人于宗。但卦五陽皆同于二，陰道貞靜，獨親於五，從一而終，今宗同之，故謂吝道也。

伏戎于莽，敵剛也。三歲不興，安行也。

九三異體，巽為伏、為草莽，故曰伏戎于莽。九三爻居三而為三，乾為歲，興起也，雖動不失位，但前遇九四、九五得敵行難，故曰敵剛也，三歲不興，安為行也。

乘其墉，義弗克也。其吉，則困而反則也。

九四在巽上，巽為墉，故乘其墉，九四以剛居柔，有反思之義，妄行則凶，故知弗克攻而吉，宜循守本分，以此為法，可免大凶而得其吉。

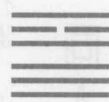
同人之先，以中直也。大師相遇，言相克也。

侯果曰：『乾德中直，不私於物，欲天下大同，方始同二矣，三、四失義，而近據之，未獲同心，故先號咷也。時須同好，寇阻其途，以言相克，然後始相遇，故笑也。』九五陽剛中正，六二陰柔中正，相應於下。然九五欲應下而為三、四同性之陽所隔，故同人之先號咷，以中直故也。然邪不勝正，雖為所阻而與二為正應，終必相遇。乾為言，為大，伏坤為師，五終必遇二，故大師相遇，乃言相克也。

同人于郊，志未得也。

乾為郊，上九獨處于外，同人于郊也。伏坤為志，上九失位无應，雖不與內爭，然遠居郊外，

其志未得也。

火在天上，大有。君子以遏惡揚善，順天休命。

虞翻以遏絕揚舉為訓，乾為揚善，坤為遏惡，為順，以乾滅坤，為遏惡揚善。此論極是。離在火上乾為天在下，六五柔得尊位大中應天而時行。乾行也俱春夏秋冬四時。離為夏，夏火旺在天，萬物茂盛，相見乎離，故曰大有。遏絕也，揚舉也。乾為揚善，坤為遏惡，乾滅坤，坤伏隱不顯，故遏惡揚善也。乾為天、為命，二往五乃揚善而順天休命也。

大有初九，无交害也。

大有初九至九四皆陽，陰陽无交。上遇九四，失類无應，故无交则无害也。

大車以載，積中不敗也。

伏坤為大車，乾來積上，故大車以載。九二得中，體剛居中承乘皆剛，可以任重，有應於六五，故曰積中不敗也。

公用亨于天子，小人害也。

天子謂五，三為公位，三兌體為亨，故公用亨於天子，四失位无應，為小人，三雖可亨於五，然被四所害，故曰小人害也。

匪其尫无咎，明辨哲也。

虞翻曰：『哲之離，故明辨哲也，四在乾則尫，在坤為鼠，在震噬肺得金矣，在巽折鼎足，在坎為鬼方，在離焚死，在艮旅於處，言无所容，在兌睽孤孚厲，三百八十四爻，獨无所容也。』九四體行不正失位，失震足，故尫，故曰匪其尫。離為明，哲之離，故曰明辨哲也。

厥孚交如，信以發志也。威如之吉，易而无備也。

孚信也，五陽全孚於六五，故厥孚交如，信發乎志，下有應予乾稱威，乾離同位，南為響明而治，故曰威如之吉，易而无備也。

大有上吉，自天祐也。

上九悅五順乎天，故大有上吉，坤為自，乾為天，兌為右，順乎天而自天祐也。

地中有山，謙。君子以裒多益寡，稱物平施。

山高在地下，以卑蘊高，故曰謙。君子謂三，裒取也，艮為手、為取，坤多，艮為寡，故曰以裒多益寡，三居中以界上下，坤為物多，下艮為物寡，陽來益之，上下等也。坎為平，故曰稱物平施。

謙謙君子，卑以自牧也。

九家易謂承陽卑謙，以陽自牧養也。

鳴謙貞吉，中心得也。

震為鳴，三為震體，六二處中承九三，其願遂心而得，故鳴謙貞吉。坎為心，為中，故中心得也。

勞謙君子，萬民服也。

坎為勞，艮為君子，三體艮，坎故謂勞謙君子。陽當居五，羣陰順陽，坤為萬民，三臨羣陰，故曰萬民服也。

无不利撝謙，不違則也。

九家易曰：『陰撝上陽，不違法則。』

利用侵伐，征不服也。

震為威武，為侵伐，六五居中，故征不服也。

鳴謙，志未得也。可用行師，征邑國也。

陰陽相應故鳴謙，三坎為志，上應在三，然被四、五所阻，雖應而不承，故志未得也，坤為邑國，三應上，上呼三征來居五位，故曰利用行師，征邑國。

雷出地奮，豫。先王以作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖考。

陰陽相擊而成雷，震在坤上，故雷出地奮豫也。震為樂、為薦、為帝，焦氏《易林》以艮為祖考，如《易林》乾之升『衛侯東遊，惑於少姬，亡我考妣，久逝不來。』互兌下伏艮為祖考，以坤為妣，四變坤系毀，故曰亡我考妣。先王功成作樂，以崇其德，天帝以配祖考，使與天同饗其功也。

初六鳴豫，志窮凶也。

初六應九四，四震體，震為鳴，故鳴豫。初六前遇羣陰受阻，故志窮而凶也。

不終日貞吉，以中正也。

艮為終日，六二上无應，然六二居中而得位，故曰不終日貞吉，以中正也。

盱豫有悔，位不當也。

睢盱而豫，悔亦至焉，此位不當也。

由豫大有得，志大行也。

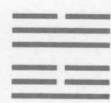
坎為志，一陽居有五陰，坤以眾順，上下五陰皆孚於九四，故有大得，而其志大行也。

六五貞疾，乘剛也。恒不死，中未亡也。

坎為疾，坤為死，震為生，六五應在坤中，而位在震中，震反生而與坤體絕，故貞疾恒不死。六五乘九四故也，乘剛而得中，故中未亡也。

冥豫在上，何可長也。

上六陰極，冥昧之象，却居尊在上，不足恃也。故不可長久也。

澤中有雷，隨。君子以嚮晦入宴息。

兌為澤，震為雷，雷在澤下，故澤中有雷，隨時之象也。晦者冥也，兌為晦，震往遇兌，兌為入宴，艮為君子，故曰君子以嚮晦入宴息。

官有渝，從正吉也。出門交有功，不失也。

官者館也，覆艮為館。渝者變也，一陽在下，陽氣升發，震為出，艮為門，乃出門之象，陰陽交接亨通，故出門交有功。不失謂不逸也，震動故不佚。

係小子，弗兼與也。

焦氏《易林》以震為小子，一人之生、長、壯、老，言初為少，故謂小。初震為小子，六二居正位而近初，故曰係小子。二居初四之間，初近而四遠，故曰弗兼與也。

係丈夫，志舍下也。

艮為丈夫，六三近九四，承陽，故上係丈夫。志舍下，下謂初也。

隨有獲，其義凶也。有孚在道，明功也。

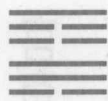
九四下乘六三故有獲，但前遇九五陽剛為敵，故凶。四本不宜凶，然四不當位，故其義凶也。然下孚於眾，艮為道，為光明，故曰有孚在道，明功也。

孚于嘉吉，位正中也。

震為嘉，五孚於二，二震體，故曰孚於嘉。九五、六二居皆中正之位而有應也。

拘係之，上窮也。

艮為手、為拘，艮為山，三至上正反巽，巽為係，上六窮極而无所隨，故拘係之。

山下有風，蠱。君子以振民育德。

風遇山阻，山下之風，旋而不行，故曰蠱。坤初交乾為巽，乾上交坤為艮而成蠱，蠱本泰，泰之乾謂君子，乾稱德，坤為民，初上撫坤，振民育德之象。故君子以振民育德。

幹父之蠱，意承考也。

初雖不當位而上承重陽，以震為父，能正父蠱，以繼承先德也，故曰幹父之蠱，意承考也。

幹母之蠱，得中道也。

巽為母，二五得中。

幹父之蠱，終无咎也。

九三為震體為父，三陽剛得位，前臨重陰，本宜吉，今因上无應反有小悔，然得位而遇陰則通，故終无咎也。

裕父之蠱，往未得也。

虞氏謂往失位，折鼎足，故未得也。

幹父用譽，承以德也。

虞氏謂譽，謂二也，二五失位，變而得正，故用譽。德謂陽，上承陽，故曰承以德也。

不事王侯，志可則也。

震為主，為諸侯，九三震體，上无應，艮體為上，艮為止，故不事王侯。據上而臨下，重陰

累實，故志可則也。

澤上有地，臨。君子以教思无窮，容保民无疆。

澤上有地，此高下相臨，震為言，兑為口為講習，坤為思，為民，為容，君子謂二，故曰君子以教思无窮，容保民无疆。

咸臨貞吉，志行正也。

初得正應四，為坤體，坤為志，初四皆當位，故曰志行正也。

咸臨吉无不利，未順命也。

陽感至二當升五，得尚於中行而羣陰相承，故无不利。然二尚未升，故曰未順命也。

甘臨，位不當也。既憂之，咎不長也。

三失位乘陽无應，故憂之，既憂之故咎不久也。

至臨无咎，位當也。

六四當位而有應，故至臨无咎。

大君之宜，行中之謂也。

震為大君，二應五，二宜升五，二五中位，故曰行中之謂，大君之宜也。

敦臨之吉，志在內也。

敦頓止也，待也，上本不應无吉。然陽息即至三，二升三，上稍待即有應，故曰敦臨之吉。志在內者，謂上待三應也。陰以待陽也，陽息即至三有應，故曰志在內也。

風行地上，觀。先王以省方觀民設教。

先王為五，坤為方，為民，艮為觀，巽為命，為教，省察四方，觀視民俗，而設其教，以齊德化也。

初六童觀，小人道也。

童寡獨也，焦氏《易林》坤為寡，初坤體而无應，孤寡之象故以童觀。道者行也，初陰為小人，童觀趣順獨行，小人之道也。

闕觀女貞，亦可醜也。

闕觀者竊視也，六二居中，在門中竊觀九五，二應五，巽為長女，四五得正。竊觀則不莊，不莊則醜，故曰闕觀女貞，亦可醜也。

觀我生進退，未失道也。

坤為我，應予為生，三應上陰應陽，巽為進退，三與上，上下相移，上陽剛退居三，三陰柔進居上，道行也，如此進退各當其位，故曰觀我生進退，未失道也。

觀國之光，尚賓也。

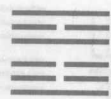
得位比尊，承於九五王庭，進賢以為尚賓也。故曰觀國之光，尚賓也。

觀我生，觀民也。

坤為民，二為坤體，故觀民為二也。我居五位而自觀其道也，欲觀其道必觀民也。

觀其生，志未平也。

觀其生為人所觀也，處上極之地而觀，上應在三，巽為志，上為巽體，上來之三故志未平也。

雷電，噬嗑。先王以明罰勅法。

用刑之道，威明相兼，雷動而威，電動而明。雷電竝合而噬嗑備，雷電震照，萬物規正，先王則之，以明罰勅法也。

履校滅趾，不行也。

此謂小懲大戒也，初九利行，然有小懲之戒，前行必遇險，遂不敢強行也。故曰履校滅趾，不行也。

噬膚滅鼻，乘剛也。

艮為鼻，為膚，震為噬，艮被震吞，隱於坎下，二乘剛，故曰噬膚滅鼻，乘剛也。

遇毒，位不當也。

三噬臘肉遇毒，坎為毒，震為噬，三居震坎之中，陰居陽，位不當也。

利艱貞吉，未光也。

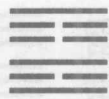
九四承乘皆陰，剛直而申，故利艱貞吉，坎為隱伏，故曰未光也。

貞厲无咎，得當也。

陰來居正，以陰厲陽，故无咎。六五得中，故得當也。

何校滅耳，聰不明也。

離坎為聰明，坎不正而遮耳為滅，耳滅則聰不明矣。

山下有火，賁。君子以明庶政，无敢折獄。

山下有火，為賁，賁者文飾也。離為明，坤為庶政，艮為君子，故曰君子以明庶政。坎為獄，九三在獄得正，故无敢折獄也。

舍車而徒，義弗乘也。

初九在坎車之下，乃勿用之時，徒步而行，故曰舍車而徒。行高而舍車不乘，故曰義弗乘也。以遂其志也。

賁其須，與上興也。

艮為須，三至上有頤象，二在頤下，須之象也，故曰賁其須。上无應，三亦无應，然六二上承九三與之同德，六二得位居中，雖无應亦可相與而興，故曰與上興也。

永貞之吉，終莫之陵也。

九三體剛履正，故永貞吉，艮為陵，上不應，故終莫之陵也。

六四當位，疑也。匪寇婚媾，終无尤也。

坎為盜為疑，四當位乘六，悖也，故疑。四初正應，三无能害，四終得與初婚媾，故曰匪寇婚媾。守正待應，故終无尤也。

六五之吉，有喜也。

五承陽，能以中和飾上成功，故終有吉而有喜也。

白賁无咎，上得志也。

艮為金，金色白，震為白，上九艮體為反震，故曰白賁。陽乘陰，故无咎。下乘重陰，上得志也。

山附于地，剝。上以厚下安宅。

山附於地，謂高附於卑，艮為山，坤為地，山在地上。一陽在上，眾陰在下，陰消陽也，故曰剝。坤為厚、為下，艮為宅、為安，故上以厚下安宅。

剝牀以足，以滅下也。

艮為牀，下陽復震，乃牀足之象，剝乃艮象。牀足被剝以滅下也。

剝牀以辨，未有與也。

崔憬曰：『今以牀言之，則辨當在第足之間，是牀陛也，未有與者，言至三則應，故二未有與也。』上无應也，故曰未有與也。

剝之无咎，失上下也。

衆陰剝陽，獨六三與上九相應，无剝害之意，故曰剝之无咎，失上下也。

剝牀以膚，切近災也。

剝牀之膚，謂薦席也，剝牀將盡，次及其膚，故切近災也。

以宮人寵，終无尤也。

艮為宮，為寵，五以承陽，故以宮人寵，終无尤也。

君子得輿，民所載也。小人剝廬，終不可用也。

艮為廬，坤為輿，坤為民，艮為君子，艮上坤下得輿之象。坤為小人，與君子反之，小人由下而上，漸次而剝，故曰小人剝廬，剝之陰終陽消，故終不可用也。

雷在地中，復。先王以至日閉關，商旅不行，后不省方。

五陰在上，一陽在下，雷在地中之象，陽氣初發。虞翻曰：『先王謂乾初，至日冬至之日，

坤闔為閉關，巽為商旅，為近利市三倍，姤巽伏初，故商旅不行，姤象曰，后以施命誥四方，今隱復下，故后不省方，復為陽始，姤則陰始，天地之始，陰陽之首，已言先王，又更言后，后，君也，六十四卦，唯此重耳。』至日謂夏至、冬至日也。漢書記載日至休吏，是日為休息日，故至日閉關，坤為閉關，坤為方，震為王，震亦為商旅，坤閉而震无往，故曰閉關而商旅不行。

不遠之復，以脩身也。

坤反震而復在內，故曰不遠之復，坤為身，陽微而當防陰剝，故宜脩身以待。

休復之吉，以下仁也。

得位居中，以待陽息至二，陽主生故曰仁，故曰休復之吉，以下仁也。

頻復之厲，義无咎也。

三陰而居陽位，承乘皆陰，上无應故頻復之厲，然陰柔而順知危厲而靜，故義无咎也。

中行獨復，以從道也。

六四居上卦之下，下卦之上，中行之象，獨六四與初九復相應，故獨復。道謂初，四應初故曰從道也。

敦復无悔，中以自考也。

六五不當位，應有悔而五待陽升二即有應，故无悔。敦止以待陽息之二中，自能考察而省之，故中以自考也。

迷復之凶，反君道也。

坤為迷，迷後則凶，坤為國，震為君，上六不得承陽，故曰反君道也。

天下雷行，物與无妄。先王以茂對時育萬物。

天下雷行，威震萬物，物受之以恐，舉失其望，故物以无妄也。乾盈為茂，艮為時，震為生，震巽為草莽，先王謂乾，震亦為王，先王以茂養萬物，順時而育。

无妄之往，得志也。

初九得位而前遇重陰，故曰无妄之往，往遇二陰為得志也。

不耕穫，未富也。

震為稼穡、為耕，艮為手，禾在手中，艮為止，二居震艮之間，故曰不耕穫，二為坤體，坤虛故未富也。

行人得牛，邑人災也。

艮為牛、為邑，巽為孚，震為行人，巽為盜，三兼震、艮、巽三卦之體，牛被行人牽去，邑人反受盜嫌，故曰行人得牛，邑人災也，因之不當位也。

可貞无咎，固有之也。

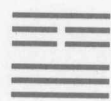
九四不當位，前遇陽亢為敵，不可承，又无應予，故宜貞定而不可妄動，下履重陰為助，故固有之而可貞无咎也。

无妄之藥，不可試也。

巽為草莽為藥，艮為止，五居尊位而承乘皆陽，巽伏艮中，故曰无妄之藥不可試也，如下應六二，則不妄而勿藥有喜也。

无妄之行，窮之災也。

上應在三，上下皆非正，往則被四、五所阻為敵，上窮極而反妄，故為災矣。

天在山中，大畜。君子以多識前言往行，以畜其德。

乾為大，艮為止，乾陽為天欲上升，却為艮山所止，故天在山中，大畜之象也。乾為言，震為行，震在乾前，故識前言往行，乾為德，為君子，艮止於下，君子以畜其德也。

有厲利己，不犯災也。

初九應四，為二、三所阻，故有厲。六四畜己而不進犯，進則有災，故知遇厲而止則能利己矣，故不犯災也。

輿說輶，中无尤也。

二五相應，五為震體，震輶，坤輿，伏坤在內，震在外，輿在內而輶在外，故曰輿說輶。然二居中，故中无尤也。

利有攸往，上合志也。

九三位正而前遇重陰，故利有攸往，上合志也。

六四元吉，有慶也。

六四元吉，有喜也。

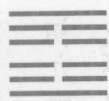
六四應在初九，故元吉有喜也。

六五之吉，有慶也。

六五有應而承陽，故有吉慶。

何天之衢，道大行也。

艮一陽在天，艮為道路，上九履重陰通而无阻，故曰何天之衢，艮為天，天道大行也。

山下有雷，頤。君子以慎言語，節飲食。

劉表曰：『山止於上，雷動於下，頤之象也。』山雷頤，卦象俱正反震，正反艮象，震為言，正反震則言相背而有爭論之象，故君子宜慎言語。艮為手，震為口，為食，正反艮為雙方用手奪食之象，飲食節則不欲爭食矣。

觀我朵頤，亦不足貴也。

初九應六四，四為頤中，故曰觀我朵頤。初本貴，而因食祿而動凶，故不足貴矣。

六二征凶，行失類也。

六二无應而承重陰，故征凶。陰以陽為類，今无陽故行失類也。

十年勿用，道大悖也。

坤為十年，三不當位，承乘皆陰故十年不用。震艮皆為道路，上下背逆，故其道大悖。

顛頤之吉，上施光也。

六四有應於初，不當位，以上養下故曰顛頤之吉。然四被二三所阻，不能下施，陰遇陰也，故須待初陽上施，陽遇陰則通達，故曰上施光也。

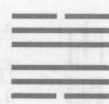
居貞之吉，順以從上也。

六五失位无應，安居五位而貞定，上承陽則吉，故順以從上也。

由頤厲吉，大有慶也。

一陽居上而羣陰順從，陰剝陽故由頤，陽居陰位，位不當也，故厲。而衆陰輔助故吉，上九

乘重陰，而衆陰順從，故曰大有慶也。

澤滅木，大過。君子以獨立不懼，遯世无悶。

兌澤水，巽為木，為楊，澤水太過，則滅木，楊枯矣，乾為惕懼，巽為孤獨，乾為君子，兌為悅，故曰君子以獨立不懼。陽陷陰中，君子被小人所陷，而遯世无悶也。

藉用白茅，柔在下也。

初六在下，故曰藉，藉薦也，巽為白茅，故藉用白茅。初柔在下而上承陽剛，故曰柔在下也。剛柔謂九二，初六也，剛在上柔在下。

老夫女妻，過以相與也。

震為老夫，巽為少妻，巽下伏震，老夫女妻之象。然二不當位，老夫少妻甚不相稱，故過以相與也。

棟橈之凶，不可以有輔也。

九三承乘陽，窒而不通，故不可以輔助而主凶也。

棟隆之吉，不橈乎下也。

巽為高，九四居巽上，四為大坎之棟，故曰棟隆之吉。乾動而直，遠初近上，四為二、三阻而不能即應初，故曰不橈乎下也。

枯楊生華，何可久也。老婦士夫，亦可醜也。

九五兌體，兌為反巽、為枯楊，兌為華，故曰枯楊生華。枯而生華故不可久也。乾為久，兌為老婦，伏艮為士夫，老婦得其士夫，匹配不當，故可醜也。

過涉之凶，不可咎也。

澤在乾上，乾為頂，頂沒兌水之中，滅頂之災凶也，故曰過涉之凶。九家易曰：『君子以禮義為法，小人以畏慎為宜。』故君子以致命遂義，殺身成仁，故不可咎也。上六位正而有應，雖有過涉之凶，而反无咎矣。

水洊至，習坎。君子以常德行，習教事。

洊再也，習重也，重坎水流不息，水再至而溢，習習相隨以為常也。艮為君子，震為德行，

為言，君子以常習教事，如水不息，其德行有常矣。故曰君子以常德行。習教事。

習坎入坎，失道凶也。

初六居坎之下，上无應，故曰習坎入坎，失道凶也。

求小得，未出中也。

陽為大而陰為小，九二雖不當位，而居中承乘皆陰，故曰求小得也，未出中也。

來之坎坎，終无功也。

六三居上下坎之中，在內曰來，為內坎之終，故曰來之坎坎。往來陷於險境，故不可用，因勿用故終无功也。

樽酒簋二，剛柔際也。

乾剛坤柔，四承陽，震為交故曰剛柔際也。

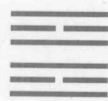
坎不盈，中未光大也。

陽陷陰中，故未光大也。

坎不盈，中未光大也。

上六失道，凶三歲也。

上六應在三，然六三不應上，三震為道，故曰失道，三非其應，故凶三歲也。

明兩作，離。大人以繼明照于四方。

日月在天，嚮明而治。故曰明兩作。離，陽氣稱大人，二、五之光繼日之明，重明也。震東、兌西、離南、坎北謂四方，故曰大人以繼明照于四方。

履錯之敬，以辟咎也。

初六處離之始，履錯於六二，故宜慎所履，敬之辟其咎也。

黃離元吉，得中道也。

離得坤中爻，故曰得中道也，其色黃故曰黃離元吉。

日昃之離，何可久也。

九家易曰：『日昃當降，何可久長。』九三居離之終，故三為日昃，以喻君道衰也。日昃日

已過午而漸降，則不可久也。

突如其來如，无所容也。

四處剛躁而不中，兌為剛鹵故突如其來如。離主火故焚如，兌為毀折，離入坎曰死如，火息灰損故棄如，既焚如，死如，棄如，則无所容矣。

六五之吉，離王公也。

順陽而附麗於五，故曰離王公也。謂四上，陽當居五，陰還四，六五承乘皆陽，居中而麗於陽中，故曰吉。

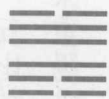
王用出征，以正邦也。

伏艮為邦，震為王，為出師，故曰王用出征，以正邦也。

士大夫宜，凶三歲也。

卷十二

象下傳

山上有澤，咸。君子以虛受人。

上澤下山，卑升而高降，山澤通氣，故曰咸。山在澤下為虛，艮為君子，故曰君子以虛受人。咸其拇，志在外也。

拇足大指也，艮為指，初應在四，初失位，初四升降各得其位，故志在外也。初謂內，則四謂外也，互巽為志，四居互巽上，故曰咸其拇，志在外也。

雖凶居吉，順不害也。

動進則凶，貞定安居，承比於三則吉，若遠取應五必受三、四之害，近承順從，則不得為害也。

咸其股，亦不處也。志在隨人，所執下也。

巽為股，在腓上，故咸其股，股以動成行，故不亦處也。巽為志，乾為人，志在二，二隨三也，故曰志在隨人。執，止也，志在所隨，三之所執宜於下也，故曰所執下也。

貞吉悔亡，未感害也。憧憧往來，未光大也。

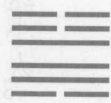
四位不當而居咸中，為外卦之初，承乘皆陽，窒而不通，故只能貞定，才可免悔而吉。故貞吉悔亡，四欲感上六為九五所隔，為感初六却被九三所忌，故憧憧往來，思慮不定。離為光大，四降初成離，今初四不相升降成離，故未光大也。

咸其脢，志末也。

五比於上，兌下伏艮為背，故曰咸其脢。脢背肉也。爻例初為本，上為末。五當位有應，然下乘重陽被阻，故捨遠而就近，親感在上六，故其志在末也。

咸其輔頰舌，滕口說也。

滕達也。上六兌口之象，兌為口舌，輔在口上，舌在口中，頰在面旁上頰下頤，感於輔頰舌，三者相須用事，嚼物以養人，所用以言者以言多矣，故曰感其輔頰舌，滕口說也。

雷風，恒。君子以立不易方。

雷動風散，雷風常薄，同聲相應，故君子以為立身之道。

浚恒之凶。始求深也。

浚，深也。爻初稱始，初六失位，故宜貞定。初與四仍有相求之象，然四被阻而初避嫌，故曰浚恒之凶，始求深也。

九二悔亡，能久中也。

乾為久，以陽居陰也，居中而自守，故悔亡，能久中也。

不恒其德，无所容也。

九家易曰：『言三取初隔二應上見乘，是无所容，无居自容，故貞吉。』九三雖當位，而乘承皆陽剛為敵，進則受阻，退則无據，故无所自容也。宜靜而不宜動，乾為德，九三乾體，故不恒其德，腹背受阻，本无所容，若欲亟進，必有吝也。

久非其位，安得禽也。

乾為久，四失位，故久非其位，四為震體，震為田獵，失位故不得禽也。

婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。

六五正應九二，陰陽相得，終身相從，故曰婦人貞吉，從一而終也。若九二應五，乃夫子制義從婦，前遇三、四陽剛為敵，故從婦凶也。

振恒在上，大无功也。

上六在震上，故震恒，居動之極，宜貞靜為尚，九三陽為大，三應上，遇四陽剛為敵，故大无功也。

天下有山，遯。君子以遠小人，不惡而嚴。

山在天下遯世之象，乾為君子，為遠，為嚴，小人謂陰，坤為惡，為小人，乾在外故曰君子以遠小人。五與二應，然三、四為阻難于應與，故曰不惡而嚴。

遯尾之厲，不往何災也。

爻象初為尾，艮為止，故宜靜，若不往四應，則无災矣，故曰遯尾之厲，不往何災也。

執用黄牛，固志也。

艮為牛，六二艮體居中，故曰黄牛。艮為手，為執持，為皮革，巽為志，故曰執用黄牛固志也。言持志如黄牛革之堅。

係遯之厲，有疾憊也。畜臣妾吉，不可大事也。

巽為繩，為係，艮為止，三无應遇敵，故係遯之厲，有疾憊也。此係執而獲危懼也。荀爽曰：『大事，謂與五同任天下之政，潛遯之世，但可居家畜養臣妾，不可治國大事。』

君子好遯，小人否也。

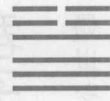
遯世之時，君子堅剛而果斷，故能捨之而好遯。小人否謂小人却係戀而不決，疑而不退必凶咎至，故君子吉而小人凶也。

嘉遯貞吉，以正志也。

乾為嘉，九五陽剛當位居中有應，承乘皆陽，故嘉遯貞吉。二互巽，巽為伏，故曰正心志。

肥遯无不利，无所疑也。

上九居極上，知幾而勿居，故无所疑忌而飛遯，遠走高飛而遯，故无不利。位極无疑而逍遙世外，君子之道也。

雷在天上，大壯。君子以非禮弗履。

震雷在上，乾天在下，陽壯盛，雷威震，故曰大壯，大壯之道利貞正。君子以非禮弗履。

壯于趾，其孚窮也。

初應四，四為震體為趾，然初遇二、三為敵，四為陽剛不應。故曰壯於趾，其孚窮也。

九二貞吉，以中也。

九二得中，故曰九二貞吉。以位中也。

小人用壯，君子罔也。

小人陰也，君子陽也，上六欲應九三，却被六五所格不通，故小人用壯。壯者止也。九三欲

應上又為九四所阻，故君子罔也。上下皆失其用。

藩決不羸，尚往也。

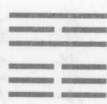
九四往六五，震象毀，兌為毀折也。藩毀壞，故曰藩決不羸尚往也。

喪羊于易，位不當也。

喪羊之故乃位不當也。謂陰陽失正也。

不能退，不能遂，不詳也，艱則吉，咎不長也。

上六欲退來應九三，却為六五藩格，欲進則上六窮極，故曰不能退不能遂。不詳謂不能審慎也。宜艱貞自守則吉。上六當位有應，故雖有咎而不長，待三藩決而正應之，終必吉。

明出地上，晉。君子以自昭明德。

離為日，為明，坤為地，離在坤上故曰明出地上。麗乎大明之象，故曰晉。互艮為君子，乾為德，坤為自，離為明，故君子以自昭明德。昭，明也。君子固有之德，自昭此德而自明之，猶如日出地而自昭其著，故曰自昭明德。

晉如摧如，獨行正也。裕无咎，未受命也。

初六有應進遇重陰為敵而憂之，故曰晉如摧如。獨行正也。初、四正應，待之以時，其期則應，故裕无咎。初居下位而勿用，故尚未受命也。

受茲介福，以中正也。

介者大也，伏乾為介福。二居中正之位，為坤母之主體，伏乾為王，受茲介福于王母，得位處中，必受此大福也。

衆允之志，上行也。

坤為衆，允者信也，坎為志，故曰衆允之志。進而承陽故曰上行也。

鼫鼠貞厲，位不當也。

鼫鼠者五技鼠也。九四位不當，不中不正，欲進五恐下生疑，欲應初又恐失五，患得患失猶如鼫鼠，晝伏夜行，貪得无厭，雖承六五，復潛據下陰，久居不正之地，故貞厲。位不當也。

矢得勿恤，往有慶也。

坎為矢，坎為恤，往有慶謂往承上九，陰承陽，故有慶也。

維用伐邑，道未光也。

上九離日之光將滅，用征伐必未光也。

明入地中，明夷。君子以莅衆，用晦而明。

離為明，離在坤下，明入地中，明則傷矣，故曰明夷。震為君子，坤為衆，為晦，離為明，莅衆謂九三也。君子雖處明夷之世，當自昭明德。故曰君子以莅衆。用晦而明。

君子于行，義不食也。

暗昧之世，君子于行謂有明德者也，自然義不食祿也。

六二之吉，順以則也。

六二居中正之位，故吉。陰以順陽為則，故曰順以則也。

南狩之志。乃大得也。

震為南，狩謂田獵。互坎為志，陽遇陰，大有得也。故曰南狩之志，乃大得也。

入于左腹，獲心意也。

坤為腹左謂九三震也。四體為坤，故曰入于左腹。坤又為心意，故曰獲心決意也。

箕子之貞，明不可息也。

五為天子尊位，六五乃昏蒙之君，故箕子當之。君暗臣明，居尊位而昏暗不當，承乘皆陰，下无應予，猶无臣无民，上下受敵，腹背受制，孤獨昏君，宜於艱貞，天子一日萬機，照明明德不可息也。德喪明息則政亂而國亡。此正應紂也。

初登于天，照四國也。後入于地，失則也。

日在天上明出于地上，下照于坤，故曰初登于天。坤為衆，為國故曰照四國也。晉履成明夷，日在地下，晝變夜，明變暗，故曰後入于地晦暗之甚。上六為重陽所格不能應三，故曰失則也。

風自火出，家人。君子以言有物，而行有恒。

巽為風，離為火，木生火，火得風而盛，故曰風自火出。猶夫婦之道，脩身治家。君子觀此象而知事之由內而出，風火相與必附於物，君子之言必因其位之不同而異，不論寒暑事必有經常

之法度，故曰君子以言有物，而行有恒。

閑有家，志未變也。

初九潛而未用，猶未參與國事，閑散在家。坎為志，四為坎體，初應在四，故志未變也。雖閑有家，言從國事之志未變也。

六二之吉，順以巽也。

六二處中得正，故吉，六二承三應五，故曰順以巽也。

家人嗃嗃，未失也。婦子嘻嘻，失家節也。

九三陽剛居正，處下體離之極，離外堅而內柔，堅貞自守，嗃嗃守正，嚴於自守，故曰未失也。婦子嘻嘻。驕佚淫悅，四巽體為婦，九三承四，陰陽相據，喜樂過節，故曰失家節也。

富家大吉，順在位也。

乾為富，四得位應初，承五乘三，比據三陽，故富家大吉。陰順陽，而五得位，故曰順在位也。

王假有家，交相愛也。

九五得尊位，故曰假者王也，王以至德感於家人，天下之正也。二五交孚。故曰交相愛也。

威如之吉，反身之謂也。

上九得位有孚，故曰威如之吉。巽震反覆，故曰反身。朱子謂『反身自治，則人畏服之矣。』

上火下澤，睽。君子以同而異。

內澤外火，火炎上而水潤下也。火澤睽也。火欲上而水欲下猶同居而志不同，兌為少女，離為中女，二女同居，其志不同行。故君子效法，以同而異。

見惡人，以辟咎也。

離目為見，兌亦為見，離為惡人，初九前遇兌離，故見惡人，位正而无咎。正不畏邪，見惡人以辟咎也。

遇主于巷，未失道也。

九二應六五謂遇主于巷，五為主，離為巷，五為離體，六五得尊位而有應，故未失道也。

見輿曳，位不當也。无初有終，遇剛也。

坎輿在前，六三居後，故曰見輿曳，三不當位，初不吉也，然遇剛有應，承九四而應上九，終則吉，故曰无初有終，遇剛也。

交孚无咎，志行也。

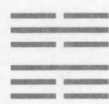
九四承乘皆陰，陰陽交則孚，坎為志，交孚則志行。

厥宗噬膚，往有慶也。

厥宗謂二，艮膚兌口，五為陰柔，齧柔之象，故曰噬膚。六五得九二之應，往必合而有慶。

遇雨之吉，羣疑亡也。

坎為雨，往居三，三在坎下，故遇雨，陰陽上下，各當其位，故曰吉。坎為衆疑，上往三，則坎敗，故羣疑亡也。

山上有水，蹇。君子以反身脩德。

上坎下艮，山上有水。蹇險在前而險即止，蹇也。艮為身，陽為君子，乾九三，終日乾乾夕惕若，進德脩業，反身求諸於己，反身脩德以待時也。

往蹇來譽，宜待時也。

初六失位前遇險，六四不相應，往歷坎險，故曰往蹇。貞定而待之陽來乘，故曰來譽，艮為譽也。宜待時者，王弼本，朱子《正義》作宜待也，張氏作宜時也，鄭本及虞氏作宜待時，李鼎祚從之。據初六爻辭『往蹇來譽。』有待時之意，故從鄭、虞本。以艮為時，九三陽剛居艮之上，陽來孚陰，故陰宜待時也。

王臣蹇蹇，終无尤也。

九五居中得尊位為王，艮為臣，六二與九五相應，二遇重坎，涉歷重險，故曰王臣蹇蹇，然二、五正應，故終无尤也。

往蹇來反，內喜之也。

九三應正歷遇坎險，往蹇也。反身下居二陰來反也，內謂初，二陰柔欲承陽也，故曰往蹇來反內喜之也。

往蹇來連，當位實也。

六四正居兩坎之中，上下涉險，往遇坎而蹇。來連內坎，往來艱難也，六四處正而承陽，陽者坎體，坎為實也。故曰當位實也。

大蹇朋來，以中節也。

五居正而得尊位，在險中而居王位，故大蹇。陰以陽為朋，陽往陰中，乃朋來之象，居羣陰之中，衆臣扶君王之象，猶符節之合，故曰以中節也。

往蹇來碩，志在內也。利見大人，以從貴也。

上窮極故往蹇。上應三，艮為碩來臨三陽，故來碩。三得位有應，坎為志，故曰志在內。九五為大人，上六陰來順陽，故利見大人。五為君王之位，故曰從貴也。

雷雨作，解。君子以赦過宥罪。

震為雷，坎為雨，雷雨作而震出險，故解也。坎為罪過，震為解，二、四失位，皆在坎中，震喜兌說，罪人皆出，故曰君子以赦過宥罪。

剛柔之際，義无咎也。

初六承九二，陰承陽，剛柔始交，故无咎也。

九二貞吉，得中道也。

九二居中有應故貞吉，離為道，二為互離，故曰得中道也。

負且乘，亦可醜也。自我致戎，又誰咎也。

坎為車，艮為負荷，三失位。三在車上，故乘也。上卦反震為艮，為負也，故曰負且乘。小人乘君子之器，亦可醜也。坎為寇，戎為兵戎，三居二坎之中，致寇至而兵戎至也。位不當而咎也。

解而拇，未當位也。

震為足，四為震體，前遇重陰，陽與陰則通，故曰解而拇。九四陽居陰失位也，故曰未當位也。

君子有解，小人退也。

陽為君子，故震為君子，九四升五，君子有解也。陰為小人，六五退居陰位，謂小人退也。陰陽各當其位也。

公用射隼，以解悖也。

隼為鷙鳥，震為射為隼，上六為震體，故曰公用射隼。坎為悖。上六居重坎之外，故曰解悖。

山下有澤，損。君子以懲忿窒欲。

艮為山，兌為澤，山澤通氣，中互坤為地，地上有山，地下有澤，澤自損以益山，故曰損。互震為決躁，為忿，艮為止，故曰懲忿。坤為閉，艮為止，故窒欲也。

已事遄往，尚合志也。

初九得位有應，四震為行，為速，為祭祀，兌為饗，坤為事，故曰已事遄往，四坤為志，初上與四合，故曰尚合志也。

九二利貞，中以為志也。

九二失位利於貞定，中謂二也，其志在貞靜，勿動。故曰中以為志也。

一人行，三則疑也。

荀爽曰：『一陽在上則教令行三陽在下，則民衆疑也。』三為坎體，坎為疑也。

損其疾，亦可喜也。

坤為疾，乾為喜，四得位應初，陰得陽應予。故損其疾，亦可喜也。

六五元吉，自上祐也。

六五得承上九之祐，猶得寶貝之益，陰順陽，乾陽元通，六五居尊位而得上九陽剛之祐，故曰元吉自上祐也。

弗損益之，大得志也。

上九處損極，損則益，坤為志，上據坤，陽得衆陰，故曰弗損益之，大得志也。

風雷，益。君子以見善則遷，有過則改。

巽風在震雷之上，以彼之陽來益我，故曰益也。乾為君子，為善，初九乾來交坤，得位得民，故見善則遷。坤為過，乾初交坤成震而坤象不見，故曰有過則改。虞氏謂乾上之坤初，改坤之過，體復象，復以自知故有過則改也。

元吉无咎，下不厚事也。

初九與六四為應，初升則乾元通利，无咎而吉。下本不當任厚事，然震春利大作，若能不厚勞于下民，不失農時，則可大吉无咎。

或益之，自外來也。

上從外來益初，故曰或益之。乾上稱外，故自外來益之也。

益用凶事，固有之也。

坤為事，六三居坤中，三多凶，上九來益六三，為九五所阻，故益用凶事。六三失位，其體姦邪，處震之動，懷巽之權，上九來益為九五陽剛所敵，故曰固有之也。

告公從，以益志也。

震為告，公謂三，三上失位。四利三之正，已得以為實，故曰告公從。坤為志，九五陽剛乘四益陰，故曰以益志也。

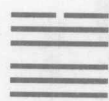
有孚惠心，勿問之矣。惠我德，大得志也。

坤為順、為志，惠，順也。九五位居中正而履尊位有應，故有孚惠心。震為問，五為震覆之終，故曰勿問。乾為德，坤為志，九五下乘重陰，三陰皆順承而有孚。懷德有信，故曰惠我德，陽為大，得坤承之順，故曰大得志也。

莫益之，偏辭也。或擊之，自外來也。

上九應六三，為九五敵阻，敵莫益之。莫益之，猶從其求益之偏辭而言，恐被擊，故戒以莫益。若究而言之，則又有擊之者矣。若上九益六三，則必為九五所忌而或擊之。艮為手，為擊，五為艮體，故曰或擊之。外謂五也，五為上敵，上欲益三，五或擊之，三在內而五在外也。指擊

者自外來也。

澤上于天，夬。君子以施祿及下，居德則忌。

兌澤在上乾天在下，澤上於天也，故君子以施祿及下。乾為君子，為施祿，為福德，二至四互乾。三至五亦為乾，故曰居德，居德則反為人所忌。

不勝而往，咎也。

初九往不勝，前遇重陽為敵，故不可往，往則有咎也。

有戎勿恤，得中道也。

九二居下卦之中，乾為道，兌為戎，乾為憂，雖有戎而勿憂，乃九二无應予而得中道也。

君子夬夬，終无咎也。

君子獨行，雖前臨敵而有應，故終无咎也。

其行次且，位不當也。聞言不信，聰不明也。

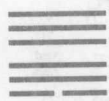
兌為羊，伏艮為膚，四為臀，艮伏不見，故臀无膚。九四震爻，震為足，四失位承乘皆陽，足不正也，故其行次且，位不當也。兌為耳，乾為言，為信，兌口亦為言，兌口向外與乾言相反，故聞言不信。兌耳黯昧不明，故曰聰不明也。

中行无咎，中未光也。

九五居中正之位，故中行无咎也。五為兌體，兌為黯昧，故曰中未光也。

无號之凶，終不可長也。

一陰極於上而消盡，兌為號，陰道消盡而兌毀，无號必凶，故終不可長久也。

天下有風，姤，后以施命誥四方。

乾為天在上，巽為風在下，故天下有風。風行速而无不周佈，乾為施，巽為命，為誥復。后為繼體之君，乾君在上，姤陰在下，故稱后。君以施令告化四方之民，伏坤為四方之民也，故曰后以施命誥四方。

繫于金柅，柔道牽也。

巽木乾金，巽為繩，故繫於金柅。巽為疾風，巽為繩故曰柔道牽也。

苞有魚，義不及賓也。

巽為白茅，巽為魚，二據陰居中，故苞有魚，二近五遠，二、五不應，故而義不及也。

其行次且，行未牽也。

乾為行而九三得敵，故其行趑趄，九三當位，故行未牽也。

无魚之凶，遠民也。

九四雖應初六，然失位，二有魚而四涉遠行難，終不遂心而无魚也。初六陰為民，四距初遠故曰遠民也，遠民而无魚，故凶矣。

九五含章，中正也。有隕自天，志不舍命也。

乾為大明，為章，故五為含章。五居中正也。巽為命，為隕落，乾為天，九五天位，初陽消至二應五，故曰隕自天。欲初之四承已，故志不舍命。

姤其角，上窮吝也。

乾為首，上九位高於首，故稱角，上九居亢龍之位，窮吝之象，故曰姤其角。進而无遇，不與物牽，故上窮吝也。

澤上于地，萃。君子以除戎器，戒不虞。

地上有澤，萬物生而聚，故曰萃。兌為斧鉞，艮為刀兵，坤為器，皆戎器也。君子謂五，除者修也。故曰君子以除戎器。坎為寇，坤為亂，艮為止，故曰戒不虞也。

乃亂乃萃，其志亂也。

坤為志，坤為聚，為亂，志亂而妄聚於下，初六失位而妄聚為亂，故曰乃亂，乃萃。其志亂也。

引吉无咎，中未變也。

引，進也。二應五，然陷於三，故必牽引之，五為巽體，為繩，二為艮體，為手，二應五牽引而進，故引吉无咎。居中位故中未變也。

往无咎，上巽也。

六三前往遇九四、九五，陰遇陽為通順，故往无咎。巽為順，上巽為順，九四、九五、陰順陽故无咎。

大吉无咎，位不當也。

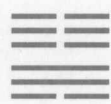
上比承九五，君臣相聚，下乘衆陰，得下民之聚，故大吉无咎。然陽居陰位不正也，位不當而善補過，故大吉无咎。

萃有位，志未光也。

九五陽剛居中得位，當萃之時，而居尊位，故萃有位。兌為暗昧，艮為光明，巽為志，艮伏故曰志未光也。

齎咨涕洟，未安上也。

上六窮極，下无應予，嗟嘆而涕洟俱下，未能安居其位，故曰未安上也。

地中生木，升。君子以順德，積小以高大。

坤上巽下，巽木生地中，長而曰高，升而進益之象，坤陰順之德，積小而高大，君子效之也。

允升大吉，上合志也。

初六雖失位，然與二陽允然合志，巽為志，進而升，陰從陽故大吉。上合志也。

九二之孚，有喜也。

剛中而應，故有孚。三升五故有喜也。

升虛邑，无所疑也。

坤為邑，虛為丘，巽為高，九三巽象，故曰升虛邑。坤為疑，三得位，陽遇陰，故无所疑。

王用亨于岐山，順事也。

震為王，為陵，其形象岐，二至四為兌，六四為互兌，兌上形亦岐，兌為亨。九二升五，六四得以承陽，陰順陽，臣事君以順事也，故曰王用亨于岐山順事也。

貞吉升階，大得志也。

荀爽曰：『陰正居中，為陽作階，使升居五，已下降二，與陽相應，故吉而得志。』九二升五故貞吉升階，二五相為上下各得其位，故大得志也。

冥升在上，消不富也。

坤冥升在上，陰升失實，坤消而不富也。

澤无水，困。君子以致命遂志。

上澤下水，澤水困，水在澤下，乃水竭之象，故曰澤无水。困巽為命，坎為志，坤為敵，君子謂二，二在坎中，故君子以致命遂志。

入于幽谷，幽不明也。

坎為幽谷，初在下故入於幽谷。陽陷險中，離為明而伏，為陰所弇，坎為夜，故曰幽不明也。

困於酒食，中有慶也。

坎為酒食，二為中饋，二居坎中，故困於酒食。陽居中而得二陰，故有慶也。

據于蒺藜，乘剛也。入于其宮，不見其妻，不祥也。

坎為蒺藜，三為坎體而下據坎，故曰據于蒺藜。蒺藜布地蔓生，有子外有刺，不可踐，剛也。坎又為宮，巽為入，故曰入于其宮。兌為妻，三居困而位不正，上无應故曰不見其妻。非常之困，故曰不祥也。

來徐徐，志在下也。雖不當位，有與也。

四應初而為二所阻，見坎險而徐徐，故曰來徐徐，坎為志，下謂初，謂四應初，故志在下也。九四位不當而有吝，然有與于援，故有終。

劓刖，志未得也，乃徐有說，以中直也。利用祭祀，受福也。

震為足，艮為鼻，兌為刑，兌折震，足象毀，故曰刖，斷足也。艮伏鼻不見故曰劓，割鼻也。坎為志，无應无據，故志未得也。兌為悅，以其居中當位，故有悅。兌為食，上為宗廟，五爻合用，據國當位，中正而直，故曰利用祭祀，受福也。

困于葛藟，未當也。動悔有悔，吉行也。

巽為葛藟，三爻至上爻為正反巽，兌為刑人，三不應上，故困于葛藟，三未當位而應上，故曰未當也。上六困極，動而反乘九五陰乘陽則悔，又六三失正而无應，故有悔，故曰動悔有悔。待六三上行九四，三得正而應上六，故吉行也。

木上有水，井。君子以勞民勸相。

坎水在上，巽木在下，木上有水，津潤上行，井之象也。坎為勞，為民衆，兌為言語，故曰君子以勞民勸相，使民以養也。

井泥不食，下也。舊井无禽，時舍也。

初下坤象稱泥，井為泥所污不可食。兌為口，為食，兌覆故不食也。乾為舊，位在陰下，故舊井无禽，時舍也，謂時舍於初，舍棄也，非其位故也。

井谷射鮒，无與也。

二為兌體，兌為井，在下曰井谷，巽為魚，伏震為射，故曰井谷射鮒，二、五不相應予，故

曰无與也。

井渫不食，行惻也。求王明，受福也。

井水濁沉清潔可食，反不食者行惻也，九三无陰可據，欲應上又被五阻，坎為憂心，故曰行惻也。九五謂王，坎雖隱伏不明，三儘可汲而王終明，故曰求王明。養而不窮故受其福矣。

井甃无咎，修井也。

甃者聚甃修井，虞氏謂『坤為土，初之五成離，離火燒土為甃。』兑為井，六四居兑上，用甃修井將成，六四當位，而承乘皆陽，故无咎。

寒泉之食，中正也。

九五坎體，為寒泉，居中得正，故寒泉可食也。

元吉在上，大成也。

上六應三，得陽有應，故曰元吉在上，井收勿幕教信於民而治，則大成也。

困于葛藟，未當也。慎則吉也。

澤中有火，革。君子以治歷明時。

澤火不相得，故澤中有火而必革，以水火相息用事。觀日月星辰之運行，以明四時。離為夏、為日、為暑，巽為風，巽離為春夏之交。兌為月，為雨，為秋；乾為寒，乾居西北，為冬，乾兌為秋冬之交，春、夏、秋、冬、風、雨、寒、暑皆備，故曰君子以治歷明時。

鞶用黃牛，不可以有為也。

離為黃牛外堅內柔。初六雖得位而无應，不可妄動，動必凶，故曰不可以有為也。故鞶用黃牛之革。

己日乃革之，行有嘉也。

離貞己，故曰己日，二得位居中有應，故曰己日乃革之，乾為行，為嘉，二上行應五，前遇重陽，故行有嘉也。

革言三就。又何之矣。

九三應上六，兌為言，為毀折，二陽乾得其有信，據於三，故曰革言三就，上六應九三，何

必他往，故曰又何之矣。

改命之吉，信志也。

巽為命，上為覆巽，命覆則改命也。巽為志，改命則順天應人，故得信而志行，實行革命。

大人虎變，其文炳也。

乾為虎，為大人，履九五之尊威德敷布，改易舊觀，故曰大人虎變。二五相應，二為離體，為文，離火乃炳，故曰其文炳也。

君子豹變，其文蔚也。小人革面，順以從君也。

艮為豹，為君子，兌下伏艮，故曰君子豹變，虞氏謂：『蔚蔚也，兌小，故其文蔚也。』上六陰為小人，艮為面，伏艮，故曰小人革面。乾為君子，下以順乾，故曰順以從君也。言除舊布新，改變視向也。

木上有火，鼎。君子以正位凝命。

上離下巽，木上有火，木火相因，以木生火，木火用事在外。乾兌互卦為金水在內，鼎鑊烹

飪之象。君子謂九三也，九三得位凝成，巽為命，故曰君子以正位凝命。

鼎顛趾，未悖也。利出否，以從貴也。

震為足趾，初六為反半震，故曰鼎顛趾。初六順九二，承陽應四，陰順陽，未為逆，故曰從貴。

鼎有實，慎所之也。我仇有疾，終无尤也。

九二乾體為貴，故曰鼎有實，九二前往遇重陽為敵，故曰慎所之也。二與五相正應，然五乘陽勢逆，不能即二，二往應五，又被三、四所阻，亦不能即五，故曰我仇有疾。雖有阻，然二五正應，終則合，故曰終无尤也。

鼎耳革，失其義也。

兌為耳，巽為隕落，三居巽上，又為兌體之下，故曰鼎耳革。鼎以耳行，今耳革，基行塞，故曰失其義也。

覆公餗，信如何也。

巽為餗，雉膏之屬，四為諸侯，上公之位，四巽覆，故曰覆公餗。乾為信，居大臣之位，為下民之所望，許國以大臣之事，今折足覆餗，言之无信乃失許國之信也，故信如何也。

鼎黃耳，中以為實也。

離為黃，兌為耳，故曰鼎黃耳，得中承陽，故曰中以為實。

玉鉉在上，剛柔節也。

乾為玉鉉，雖非其位，位貴而下據五，陰陽相承，猶君臣相臨，剛柔得節也。

洊雷，震。君子以恐懼脩省。

洊，重襲也。上下皆震，故曰洊雷，雷重威益，觀雷威而驚懼，君子效法，以此脩省也。老子曰：『脩之身德乃真也。』

震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。

初陽在下震，故曰震來虩虩。恐則脩省，然前往遇重陰而大通，故笑言啞啞，坎為則，後有法之意。

震來厲，乘剛也。

六二震體，得位无應而乘剛，故曰厲。乘剛為危也。

震蘇蘇，位不當也。

蘇蘇不安貌，三不當位，故不安也。

震遂泥，未光也。

坎為泥，震為行，故震遂泥，坎陷陰中，故未光也。

震往來厲，危行也。其事在中，大无喪也。

六五往遇陰為厲，而陰來乘陽亦厲，故曰震往來厲。厲者危道也。五居中故大无喪也。

震索索，中未得也。雖凶无咎，畏隣戒也。

震為足，三在震上，亦在坎中，謹慎而懼，上應在三而不應，故震索索，在震上故中未得也，震為隣，三无應驚遠而懼邇，畏隣之戒，知懼而防微，故雖凶无咎。

兼山，艮。君子以思不出其位。

艮山重艮為君子，震為出，坎為思，坎為隱伏，艮為位，故曰君子以思不出其位。

艮其趾，未失正也。

艮之最下，按爻例可稱趾，初失位，无應予。故利永貞，能永貞則不失正也。

不拯其隨，未退聽也。

艮為止，隨為下二陰也，震為動，而艮止，故曰不拯其隨。坎為耳，為聽，不拯其隨，未從聽也。然陰必隨陽，故未退聽也。

艮其限，危薰心也。

九三居卦中，為艮體上連互坎，故曰艮其限，艮為火，坎為肉，為心，心在火上，乃薰心之象。三无應予，故厲危薰心也。

艮其身，止諸躬也。

躬即身也，艮四爻稱身，得而止諸躬也。

艮其輔，以中正也。

虞翻曰：『五動之中，故以正中也。』六五本居中而不正，然牙車動，而輔車相依，五在中而有頤象，故以中正也。

敦艮之吉，以厚終也。

艮為山敦厚也，虞氏謂『坤為厚，陽上據坤故以厚終也。』

山上有木，漸。君子以居賢德善俗

巽木在上，艮山在下，山上有木，艮為君子，為賢德，坎為積，巽為風俗。故曰君子以居賢德善俗。

小子之厲，義无咎也。

艮為小子，失位故厲，厲則有咎，然初六伏於下而宜有防微，不至有咎，故曰无咎。

飲食衎衎，不素飽也。

坎為飲食，承三應五，故飲食和樂而不素飽也。

夫征不復，離羣醜也。婦孕不育，失其道也。利用禦寇，順相保也。

艮為夫，震為征，上震反則不復，故夫征不復，下二陰為羣醜。巽為婦，離為大腹為孕，三為離體，動則毀離，故曰婦孕不育。艮為道，坎為失，故失其道也。巽為寇，艮為守，寇在外，而艮體有羣陰相助，守於內，陰順陽也，故曰利用禦寇，順相保也。

或得其桷，順以巽也。

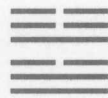
四得位承五，據三，故或得其桷，順以巽也。

終莫之勝吉，得所願也。

九五居中得正，與二為正應，三近比四而終不能阻五，故曰終莫之勝吉。二坎為心，五應二，心相印而得所願也。

其羽可用為儀吉，不可亂也。

巽為羽，巽高而潔故可為信，而不可亂也。

澤上有雷，歸妹。君子以永終知敝。

雷薄於澤，收藏之時，君子象之。婦人嫁曰歸，歸妹人之終始，故君子以永終知敝為戒也。

歸妹以娣，以恒也。跛能履，吉相承也。

震為兄，兄嫁妹，初在兌下動而應四故稱娣。陽得正，故以恒。兌折震，震為足，故跛。二升五則下成震足，故曰跛能履。二升五，故吉相承也。

利幽人之貞，未變常也。

震為人，兌為暗昧，故曰幽人。二、五應而相上下，各得其位，震喜，兌悅，故曰利幽人之貞。二五相應如常，故未變常也。

利幽人之貞，未變常也。

歸妹以須，未當也。

六三陰柔而居陽位，為不正，三為下卦之上為不中，故歸妹以須。六三失位，故曰未當也。

愆期之志，有待而行也。

坎為陷，四在坎中，陷則愆期而待時。坎為志，震為行，待升五也。故曰愆期之志，有待而行也。

帝乙歸妹，不如其娣之袂良也，其位在中，以貴行也。

震為帝，坤為乙，六五居中，得尊帝乙妹下嫁之象，袂在五震，故曰君袂，二兌為娣袂，二得中應五，然五陰為暗，二陽為明，故君之袂不如娣良，五居中得尊位，故曰貴。

上六无實，承虛筐也。

上震為筐，震為虛，故曰承虛筐也。上不應三，故上六无實也。

其不可用也。不可用也。

雷電皆至，豐，君子以折獄致刑。

震為雷，離為電，先天離在東，後天震在東，先後天之震雷，離電皆發於一方，故曰雷電皆至。大明以動，故曰豐。折獄謂離，致刑謂震也，雷電皆至，威明並舉，故君子以折獄致刑。

雖旬无咎，過旬災也。

十日為一句，旬中无咎。過旬有咎，凡遇六癸日為窮日過旬，故曰有災。

有孚發若，信以發志也。

二承重陽，陰得陽通順，陰孚陽故有孚發若。巽有志，有孚則信。故信以發志也。

豐其沛，不可大事也。折其右肱，終不可用也。

大暗為沛。三應上，上為陰為小，故不可大事也。艮為肱，兌為右，為折，上六應三，上艮覆，故折其右肱，而終不可用也。

豐其蔀，位不當也。日中見斗，幽不明也。遇其夷主，吉行也。

九四位不當，離日入坎雲中，故豐其蔀。震上離下，為坎雲所蔽，故曰日中見斗。幽伏不明，九四處上卦下，以陽居陰位，非其位而比於五，夷主謂五，故曰遇其夷主。陽遇陰，志行而吉。

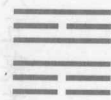
六五之吉，有慶也。

九四來五，當位居中而顯，陽升五得位，故吉而有慶也。

豐其屋，天際翔也。闕其戶，闐其無人，自藏也。

翔，鄭玄作祥，《周易集解》象曰：『豐其屋天降祥也』。孟喜曰：『天降下惡祥也』諸善本皆作『天際翔也』王弼謂翳光最甚者也。翔與祥音同可通用，然祥字，《說文》謂福也，《禮記·禮運》『是謂大祥』。祥猶善也。徐鉉曰：『祥詳也，天欲降以禍福先以吉凶之兆，詳審告悟之也』。凡吉凶之兆皆曰祥。《前漢書·五行志》妖孽自外來謂之祥。《左傳昭十八年》『鄭之未災也，里析告子產曰：將有大祥。民震動……』祥變異之氣，祥者善惡之徵也。然按卦象祥字无象可據，故從諸善本，『豐其屋，天際翔也』為善。上六處豐大之極，猶天際昏暗之翳光翔動之象，雖屋高而實昏暗。三爻豐其沛大暗貌，前遇豐其蔀，幽不明也，三欲上遇陽剛不通，上六處極高之絕地，震巽飛伏，上震下伏巽，震為鵠翔，巽為風為鶴，震巽皆有飛翔之象，故曰天際翔也。

巽為人，巽伏則不見人，兌為暗昧，兌下伏艮，亦无人之象，故曰闚其戶，闚其无人。三應上，三為巽體，巽伏故曰自藏。天際翳光翔動，天降凶惡之兆，人皆恐懼，故人皆自藏而避其災難也。

山上有火，旅。君子以明慎用刑，而不留獄。

離火艮山，山上有火，勢非久也，離為明，艮為慎，兌為刑，艮為止，故君子以明慎用刑，而不留獄。

旅瑣瑣，志窮災也。

艮為石，瑣瑣小也，初六謂小石，故曰旅瑣瑣。初六不當位，履非其正，前遇敵而不能即應四，故志窮災也。

得僮僕貞，終无尤也。

艮為僮僕，六二履正艮體，得位承九三陽剛，故得僮僕。貞艮為終，得正承三，故終无尤也。

旅焚其次，亦以傷矣。以旅與下，其義喪也。

艮為舍，艮又為火，故焚其次。兌為毀折故曰傷。初、二謂下，初、二乃坤象，坤為下，為喪。三據重陰，以勢衆與下，喪其權，故曰其義喪也。

旅于處，未得位也。得其資斧，心未快也。

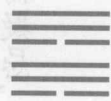
離火焚棄，四為離體，巽為處，四陽剛失位，故曰旅於處。未得位也。離為資斧，四遇六五，陽得應，故曰得其資斧。四旅於處，未得心意，故心未快也。

終以譽命，上逮也。

二五不相應，待四得位升五，而六二得應，故曰終以譽命。逮得也，上逮謂二終應五也。

以旅在上，其義焚也。喪牛于易，終莫之聞也。

上九離火焚巢，故以旅在上，其義焚也。純離為牛，兌毀折而曰喪牛，易古文場字，詳見大壯六五喪羊於易。易為山坡田畔，巢焚牛喪，上九其道窮也。故終莫之吉也。

隨風，巽。君子以申命行事。

巽為風，重巽為隨風，兩巽相隨，故曰申命。令申必從，故曰行事。

進退，志疑也。利武人之貞，志治也。

巽為進退，進退欲承五，為二所據，故志疑也。坤之初交乾得巽，故巽為乾體，乾為武人，陰遇陽則順，巽為利，故曰利武人之貞。乾為大明，故志治也。

紛若之吉，得中也。

九二失位无應，然以處中和而據陰，下孚于陰得中，故曰紛若之吉。得中也。

頻巽之吝，志窮也。

下乘陽剛无據，上又遇陽而无應，其志窮也。

田獲三品，有功也。

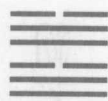
田獵有獲，故有功也。

九五之吉，位正中也。

居中得正，故吉。

巽在牀下，上窮也。喪其資斧，正乎凶也。

牀下謂初，極則反，故巽在牀下。兌覆故喪其資斧。上窮極而正應乎三，而三不予應，故凶也。

麗澤，兌。君子以朋友講習。

兌為澤，麗偶也。重兌故麗。兌為口，初九至九五，正反兌，兩口相對，陰陽相會，朋友講習之象也。

和兌之吉，行未疑也。

初九陽剛得位，上无應而无上求之意，雖處卑下，不諂不瀆，和順為悅。初進遇剛，二陽相遇而疑忌，然初居悅體而處最下，无偏无媚，无乖无戾，處之和順，故行未疑也。

孚兑之吉，信志也。

九二陽剛承比六三陰柔，九二孚於六三，陽得陰則悅，而得志，巽為志，三為巽體，二承比之，故曰信志也。

來兑之凶，位不當也。

在內稱來，三為陰柔而居陽位，不中不正，上无應予，故曰位不當也。諂邪求悅，故曰來兑之凶。

九四之喜，有慶也。

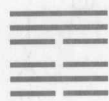
九四陽剛履陰，故有喜慶。

孚于剝，位正當也。

九五陽剛居中正而得尊位，故位正當也。孚于剝。

上六引兑，未光也。

上六以陰居兑之極，本應三，然三陰柔不應，无應乘陽為悅，故上六引兑，兑為暗昧，故未光也。

風行水上，渙。先王以享于帝，立廟。

風行水上，其文理燦爛。上享天帝，下立宗廟，祭享之禮儀盛明，廟堂輝煌先王奉之。

初六之吉，順也。

初六陰柔比九二陽剛。陰順陽故順而吉也。

渙奔其機，得願也。

九二震體為奔，為玄黃，艮為機，故曰奔其機。九二陽剛前遇重陰，其願得也。

渙其躬，志在外也。

六三艮體，艮為躬，三有應在上，故曰渙其躬，志行外也。

渙其羣元吉，光大也。

四居陰得正承五，有濟渙之任，坎為衆，艮為光明，艮在坎上，故曰渙其羣。居陰承陽，故元吉。遇陽故曰光大。

王居无咎，正位也。

九五居君王之位，五得中，故王居无咎。虽无应而得中正之位，故正位而无咎也。
渙其血，遠害也。

坎為血，上九應在三，三坎為血，故渙其血。坎為害，上去三尚遠，故遠害也。

澤上有水，節。君子以制數度，議德行。

澤中有水，坎兌合而同居西方，節，信也，合符以取信。艮為止、為制，坤為度，震為行，為議，乾為德，人之德行，有定節，如同數度之律，故以數度。議德行，君子效法也。

不出戶庭，知通塞也。

艮為戶庭，震為行，初應四而為九二所阻，知塞而不出戶庭以求其通，故曰知通塞也。

不出門庭，凶。失時極也。

二陽遇重陰，通利可往，而不出門庭，則失時之中也。故曰『失時極也。』

不節之嗟，又誰咎也。

柔乘剛，違節而嗟，乃己之故，勿怨人之所咎。

安節之亨，承上道也。

六四得正承五，故能承上而不失其道也。

甘節之吉，居位中也。

九五得正位而居中，下乘重險，故甘節之吉。艮為居，五為中，故以居位中也。

苦節貞凶，其道窮也。

上六乘陽而无應，其道窮極，故苦節貞凶。

澤上有風，中孚。君子以議獄緩死。

澤上有風，風令上而澤惠下，中孚之象。二至五爻正反震，又為正反艮，艮為獄，震為言，為議，為緩，坤為死，兌為毀折亦死象也，故曰君子以議獄緩死。

初九虞吉，志未變也。

初應四，遇九二阻故宜守不動，為安吉。巽為志，安於初而不應四，故志未變也。

其子和之，中心願也。

震巽同聲相應，故曰其子和之。巽為心志，二、三、四、五爻正反震，正中心願和鳴之象也。

或鼓或罷，位不當也。

震為鼓，艮為止，二至五艮震相反覆，故曰或鼓或罷，乃三不當位也。

馬匹亡，絕類上也。

四不應初，而反承上，故馬匹亡，而絕類上也。

有孚攣如，位正當也。

九五居正得中下乘重陰，有孚攣如之象，陽居五位正當也。

翰音登于天，何可長也。

巽為鷄，震為音，上九巽體居上卦之極，上應在三，三震為翰音，上九乾為天，故曰翰音登於天。窮上失位，信不由中，有聲无實，內衷外揚，窮極失位，何可久長也。

山上有雷，小過。君子以行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉。

山上有雷，山大而雷小，小過於大，故曰小過。震為行，震在上為貴，故行過於恭。坤為喪，艮為哀，故喪過乎哀。坤為財用，為吝嗇，兌為小，艮為止，小用止，故用過乎儉也。

飛鳥以凶，不可如何也。

初為四應，初四為艮震體為飛鳥，然初不當位，前遇陰敵，不能亟應四，故飛鳥以凶。九四難應予，故不可如何也。

不及其君，臣不可過也。

朱子曰：『所以不及君而還遇臣者，以臣不可過也。』二應五，五為君，然二五皆陰而不相應，故不及其君。六二進遇九三，三艮體為臣，遇其臣，九三為九四所阻，弗過防之，故曰臣不可過也。

從或戕之，凶何如也。

九三與上六相應，却前遇九四為敵，三去戕四，四或害之，故曰凶何如也。

弗遇過之，位不當也。往厲必戒，終不可長也。

九四位不當，四應在初，遇九三為敵，故戒之弗過。九四往遇九三，三必戕害，故曰往厲必戕。宜貞定自守以待，終不可長也。

密雲不雨，已上也。

坤為雲，兌為雨，震乃乾始交坤，六五上重陰為密雲。巽為風，風吹雲散故不雨。九三上六，陽已上，故已上也。

弗遇過之，已亢也。

上六當位而極，故必欲與九三相應予，然為六五所阻，不得應予，乃競過之，故曰弗遇過之。已亢也，亢者飛下也。飛鳥離災而下也。

水在火上，既濟。君子以思患而豫防之。

水在火上，水火交而用事，萬物既濟而成，六爻皆當位而有應，故亨。然亨時當防咎，治世當防亂，君子以之，思患而預防之。坎為患，為心，故曰思患，當治不可忘亂也。故治宜防微，

君子之道也。

曳其輪，義无咎也。

初九得正應四，四為坎體，故為車輪，為曳，曳其輪本宜有咎，然得正有應，于義可危而无咎也。

七日得，以中道也。

二、五相應，二得中故以中道而得也。

三年克之，憊也。

上六闡極，九三征之，三舉方息，故三年克之。坎為勞，三年興役，疲憊也。

終日戒，有所疑也。

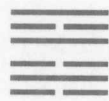
懼有所侵而終日有戒，坎為疑，有所疑懼而有戒也。

東鄰殺牛，不如西鄰之時也。實受其福，吉大來也。

離東坎西，東鄰失時，西鄰得時也。神鬼享德而不享味，東鄰失德，雖殺牛厚祭，不如西鄰厚德薄祭受福。故德厚者吉大來也。

濡其首厲，何可久也。

居上濡五，處極高之位，必當復危，故何可久也。道窮而終則亂也。

火在水上，未濟。君子以慎辨物居方。

火性炎上，水性潤下，水火不相交而各用其事，功不相成，未濟也。六爻皆不當位，即陰陽皆不當位，聚而失其方，故君子慎辨物宜，居之以道，使功用相得，終而不止，其道不窮則物咸而濟也。

濡其尾，亦不知極也。

坎為狐，艮為尾，半艮陷坎中，濡尾之象，初在下失中，故濡尾而不知極也。極棟也。

九二貞吉，中以行正也。

九二中而不正，位不當也，然九二與六五相應。為九四所阻，故宜貞。

未濟征凶，位不當也。

六三在兩坎之間，坎為險，承乘皆險故征凶。六三陰居陽位，故位不當也。

貞吉悔亡，志行也。

九四承乘皆陰，其志行也。坎為志，故貞吉悔亡而志行也。

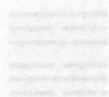
君子之光，其暉吉也。

離為火，為光，六五居二陽之中，大明之象，故其暉吉也。

飲酒濡首，亦不知節也。

艮為節，艮止也，節，節止也，飲酒濡首，大過而不知節也。

火土未濟。君子以觀戰懼。

未濟卦，火土未濟，君子以觀戰懼。此卦六三，艮上而坎下，艮為節，坎為險，故位不當也。六三陰居陽位，故位不當也。六三陰居陽位，故位不當也。六三陰居陽位，故位不當也。

卷十三

繫辭上傳

此篇統論上下經經文之精義。先明經文，再讀此篇一目瞭然。研究《易經》必先從象數求易理，有此象必有此理。獨《繫辭》吮吸精髓，囊括經義，象理互參，故不必拘於象，亦不必偏執其理。從象、從理，見文而定，仁智者自明，故不贅述。茲擇其要者略釋一二，以明其旨。

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陳，貴賤位矣。動靜有常，剛柔斷矣。方以類聚，物以羣分，吉凶生矣。

聖人仰觀天文，俯察地理，以尊卑明乾坤，天貴而尊，地賤而卑。乾南坤北，各得其位。天地卑高已陳，其義而貴賤之位有別也。卦列五謂天位，二謂地位，故五位尊貴而高，二位賤卑而低。乾陽剛而動，坤陰柔而靜，各有其常，然剛柔分而分陰分陽，陰陽更迭，則有常有變。動極則靜，靜極則動，一動一靜互為其根，分陰分陽兩儀立也。剛柔更替，陰陽變化。陰陽相遇謂之類，純陰純陽謂之羣。方者道也，道以陰陽和合，故曰『方以類聚。』物分純陰、純陽各自聚而謂之羣，故曰『物以羣分。』陰陽相交而和合，故吉。陰陽失類，則凶矣。

在天成象，在地成形，變化見矣。是故剛柔相摩，八卦相盪。鼓之以雷霆，潤之以風雨。日月運行，一寒一暑。乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。

虞翻曰：『謂日月在天成八卦。震象出庚，兌象見丁，乾象盈甲，巽象伏辛，艮象消丙，坤象喪乙，坎象流戊，離象就己，故在天成象也。在地成形，震為竹巽為木，坎水離火，艮山兌澤，乾金坤土。在天為變，在地為化。剛柔相推，而生變化矣。』日月星斗，天之象也。萬物生生死死，地之成形也。日月運行，應予地，不斷變化矣。故曰『在天成象，在地成形，變化見矣』。乾坤相交而生六子，八卦俱而推演成八八六十四卦，是故剛柔相摩，八卦相盪。震為雷，艮為霆。鼓謂動也，潤謂澤也，風雨謂巽兌也。離為日，坎為月，日月相推而明生也，寒暑相推而歲成也，故曰『鼓之以雷霆，潤之以風雨，日月運行，一寒一暑』。乾三爻交坤三爻而成震長男、坎中男、艮少男，而成三男。坤三爻交乾三爻而成巽長女、離中女、兌少女，以成三女。此陰陽相交而生六子。故曰：『乾道成男，坤道成女』。萬物資始於乾元，故『乾知大始』。萬物資生於坤德，故曰『坤作成物』。

乾以易知，坤以簡能。易則易知，簡則易從。易知則有親，易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。易簡而天下之理得矣。天下之理得，而

成位乎其中矣。聖人設卦觀象，繫辭焉而明吉凶，剛柔相推而生變化。是故吉凶者，失得之象也。悔吝者，憂虞之象也。變化者，進退之象也。剛柔者，晝夜之象也。六爻之動，三極之道也。是故君子所居而安者，易之序也。所樂而玩者，爻之辭也。是故君子居則觀其象而玩其辭，動則觀其變而玩其占，是以自天祐之，吉无不利。

乾德剛健純粹，乾息昭物，施仁育物，天下文明，坤之德收斂閉藏，閱藏萬物，順陽成事，故曰『乾以易知，坤以簡能』。乾象懸而著明，坤陰順陽，故曰『易則易知，簡則易從』。陽道成乾，本乎天者親上，故易知則有親，易從則物法而有功也。

陰陽相親和合，故可久，萬物生息繁茂，有功而可大也。乾以日新月異為德，坤以富有為業，故可久則賢人之德，可大則賢人之業。易簡者乾坤消息也，乾息坤消，坤息乾消，无有窮盡，故天下之理皆在其中而可得矣。故聖人仰觀天文，俯察地理，伏羲始畫八卦而盪為六十四卦，以象萬物萬事。文王觀象而繫辭，以明吉凶之兆。剛柔動而變化生也。故吉為得象，凶為失象。悔吝者小疵也，故曰憂虞之象。變化者，四時也。進退者消息也。剛柔晝夜，乃乾坤之象。六爻之動，三才見也。天有陰陽二氣，天位在五與上爻。地有剛柔二性，地位在初、二爻也。人有仁義二行，人位在三、四爻也。天、地、人三才居六爻，故有三極之道，即三才極至之道也。謂初與四為下極，

二與五為中極，即人極也，三與上為上極。君子居中正之位而安者，易之象也。爻者言乎變也，陰陽動而變也。故曰所變而玩者爻之辭也。是故君子觀象翫辭乃學易也。動變翫占用易也。乾坤者，天地日月之象，與天地合其德，與日月合其明，天道順助，故自天祐之，吉无不利也。

彖者，言乎象者也。爻者，言乎變者也。吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善補過也。是故列貴賤者存乎位，齊小大者存乎卦，辨吉凶者存乎辭，憂悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。是故卦有大小，辭有險易，辭也者，各指其所之。易與天地準，故能彌綸天地之道。仰以觀於天文，俯以察於地理，是故知幽明之故。原始反終，故知死生之說。精氣為物，游魂為變，是故知鬼神之情狀。與天地相似，故不違。知周乎萬物，而道濟天下，故不過。旁行而不流，樂天知命，故不憂。安土敦乎仁，故能愛。範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神无方而易无體，一陰一陽之謂道。繼之者，善也。成之者，性也。仁者見之謂之仁，知者見之謂之知，百姓日用而不知，故君子之道鮮矣。顯諸仁，

藏諸用，鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。富有之謂大業。日新之謂盛德。生生之謂易。成象之謂乾。效法之謂坤。極數知來之謂占。通變之謂事。陰陽不測之謂神。

彖者言一卦之象，八卦以象告而彖說三才，故言乎象也。爻者效也，變也。爻有六畫，以所變而翫，所謂七八不變九六變，以變翫占，故『爻者，言乎變者也』。六爻之位一般正則吉，失位則凶，然亦有例外。吉則得，凶則失，故曰『吉凶者，言乎其失得也』。悔吝者謂其小病也，故『悔吝者言乎其小疵也』。无咎者，本有咎也，然因悔而知悔而改則无咎矣，故曰善補過者无咎也。凡卦象得位者貴，失位者賤。二、五為功譽，三、四為凶，初則未見，上則終極，故位列貴賤。卦有大小之分，陽卦大，陰卦小，故齊小大者存乎卦。卦有卦辭，爻有爻辭，象有大小，爻變有吉凶也，故『辨吉凶者，存乎辭』。識小疵如介石焉，故『憂悔吝者，存乎介』。存乎悔者，動无咎也，謂知悔而慎動，善補過也，故『震无咎者，存乎悔』。故卦有小大，辭有險易，『辭也者，各指其所之』。易與天地同也，包絡萬象萬物，天地之間无所不包矣。

仰以觀天文，俯以察地理，是故知陰陽幽明之故。『原始反終，故知死生之說』。陰陽交合，物之始，陰陽分離，物之終也；合則生，離則死，乾始於坎，終於離；坤始於離，終於坎。此原始反終也。陰陽交始生，陰陽分則終死，故知死生之說。鄭玄曰：『精氣，謂七八也。遊魂，

謂九六也。七八，木火之數也。九六金水之數。木火用事而物生，故曰精氣為物。金水用事而物變，故曰遊魂為變。精氣謂之神，遊魂謂之鬼。木火生物，金水終物。二物變化其情，與天地相似，故无所差違之也。』八卦盪而成六十四卦，三百八十四爻，萬有一千五百二十策，當萬物之數，故周知萬物，而道濟天下而不過也。『旁行而不流』，九家易曰：『旁行周合，六十四卦，月主五卦，爻主一日，歲既周而復始也。』以乾、坤、坎、離四正為四季，其餘六十卦，分主十二月，月主五卦。每爻值日，以一爻一日，周而復始。樂天者，謂坤下有伏乾，知命者謂乾下有伏巽，陰陽合居，故无憂。乾坤相交而生萬物，萬物生生而不息，故安土敦仁而能愛也。乾坤消息，法周天地，『陰陽二氣，委曲成物』。（侯果）晝夜者，乾坤也。乾坤者无所不知，神鼓萬物而无常，易之應變化无定，故神无方而易无體，一陰一陽之道可見也。乾統天生物，故曰『繼之者善』。坤順乾成物，故曰『成之者性也』。侯果曰『仁者見道謂道有仁，知者見道謂道有知也』。用道以濟天下，而百姓日用而不知，故君子之道少矣。萬物成而顯諸仁，然未見其所為，藏諸用也。神道鼓物无憂，而聖人為成務而憂天下也。乾成盛德，坤成大業，此天地之道至矣。物无不備，變化不息，故曰『富有謂大業，日新之謂盛德』。陰極生陽，陽極生陰，陰陽相易而轉生，故生生之謂易。乾成象而三才備，而坤效乾而兩地成也。窮著策之數以測將來之事，變通趨時，以利天下之民，唯變所適也，故通變之謂事，陰陽不測之謂神。

夫易廣矣大矣，以言乎遠則不禦，以言乎邇則靜而正；以言乎天地之間則備矣。夫乾，其靜也專，其動也直，是

以大生焉。夫坤，其靜也翕，其動也闢，是以廣生焉。廣大配天地，變通配四時，陰陽之義配日月，易簡之善配至德。

乾坤成易。乾象動直，故大。坤象動闢，坤成形，其動也闢，故廣也。乾為天，故曰遠。坤為地，故曰邇。地近而天遠，天高不禦。坤至靜，德方而正。故天、地、人三才備，而天地萬物无所不包矣。乾坤動靜各俱其德，乾靜而專一，會養萬物，動而直。一陽動於復，而一陰動於姤，陰消陽長，陽消陰長。一專一直，動靜有時，是故大生。坤主藏，靜則閉藏而伏，應育萬物，動則闢。陰自姤動，由南而下，開闢羣蟄。一翕一闢，動靜不失其時，是以廣也。故乾坤配天地，乾坤交而成震，兌、離、坎，變通則配春、夏、秋、冬四時。乾舍於離，坤舍於坎。離為日，乾陽居之。坎為月，坤陰居之。故曰『陰陽之義配日月』。乾健而坤順，乾坤配天地，故『易簡之善配至德』。

子曰：『易，其至矣乎。夫易，聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑，崇效天，卑法地。天地設位，而易行乎其中矣。成性存存，道義之門。』

崇德而廣業，言乾坤也。乾效天崇，坤法地卑。天地設位，乾坤各三爻，重之六爻，爻各有其位，乾出坤入，上下无常，周流六虛，故易行乎其中也。乾成始，坤成終，往來始終，循環无

端，故曰成性存存。道義者，乃乾坤之門戶也。

聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。擬之而後言，議之而後動，擬議以成其變化。

聖人，謂伏羲也。賾者，嘖也，言天下之萬物，至為繁亂，難以次第。在天成象，在地成形。從而擬諸其形容。象也，以象其物宜，是故謂之象，象者像此也。三才、八卦在天成象，包犧重為六畫。聖人有以見天下之動，而觀其會通。八八六十四卦，計三百八十四爻，陰陽動靜，各有其所會有其通。既有會通，而可行其典禮，以定一爻之通變。據卦爻所繫之辭，以斷其吉凶。得則吉，失則凶。是故謂之爻。言天下之至賾而不可惡也。天下之物繁賾而不可次第，言天下之至動，而不可亂也。擬之而後言，以動擬陰，議之而後動，謂乾交坤成震，震為言，乾坤交而成變化，天施地生，其益无方。

鳴鶴在陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡之。子曰：『君子居其室，出其言善，則千里之外應之，況其邇者乎；居其室，出其言不善，則千里之外違之，況其邇者乎。言

出乎身，加乎民。行發乎邇，見乎遠。言行，君子之樞機。樞機之發，榮辱之主也。言行，君子之所以動天地也，可不慎乎。』

『鳴鶴在陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡之』，此中孚九二之爻辭，以下皆以中孚為解。震為言，為善。反震為應和，震覆為不善。震覆為艮，艮震相反，故違之。震為千，艮為里，故曰千里。艮為君子，為居、為室。艮為樞，震為機。故曰君子居其室，出其言善，則千里之外應之。出其言不善，則違之。何況其近者。震為出，坤為民，故言出乎身加乎民。震為行，坤為邇。乾為遠，兌為見。內外相應，二與五應，故行發於邇見乎遠。艮為門戶，故為樞。震為動，故曰機。樞之開閉，機主發動，故曰君子之樞機。開閉有明暗，發動有吉凶，故樞機之發，榮辱之主也。震為言、為行，艮為君子、為慎。巽風為動，風動天地之間。故曰言行君子之所以動天地也，可不慎乎。

『同人先號咷而後笑。』子曰：『君子之道，或出或處，或默或語。二人同心，其利斷金。同心之言，其臭如蘭。』

先號咷而後笑，乃同人九五爻辭。二五初未得應，而後得同心相應，故曰『先號咷而後笑』。乾為君子、為道。同人與師可旁通，震為出，為語。坤為默，巽為處。故君子之道或出或處，或默或語。虞氏曰：『二人謂夫婦，師震為夫，巽為婦，坎為心，巽為同，六二震巽俱體師坎，故

二人同心，巽為利，乾為金，故其利斷金，謂夫婦處。婦默夫語，故同心也。』此旁通師解。從本卦解，則伏坎為心，二、五相應，五為陽稱夫，二為陰稱婦，故曰二人同心。巽為利，乾為金，故曰其利斷金。臭，氣味也，蘭喻香也。乾為言，巽為蘭故曰『同心之言，其臭如蘭』。

初六：『藉用白茅，无咎。』子曰：『苟錯諸地而可矣，藉之用茅，何咎之有，慎之至也。夫茅之為物薄，而用可重也。慎斯術也以往，其无所失矣。』

此借大過初六之辭，以發揮謹慎之道。錯，置也。巽為茅。茅乃陰柔而香潔可貴，用於宗廟之祭，故曰用可重也。術者道也，持謹慎之道，則悔吝无從而生，无所失矣。

『勞謙，君子有終，吉。』子曰：『勞而不伐，有功而不德，厚之至也。語以其功下人者也。德言盛。禮言恭。謙也者，致恭以存其位者也。』

此謙之九三爻辭。坎為勞，伏乾為德，艮為厚，三在內卦之上，上卦之下，故曰勞而不伐，有功而不德，厚之至也。震為語，為功，故曰語以其功下人者也。伏乾為盛德，坤為禮，震為言，故德言盛。禮言恭。艮為位，坎為勞，故能恭，致恭以存其位者也。

『亢龍有悔。』子曰：『貴而无位，高而无民，賢人在下位而无輔，是以動而有悔也。』

此乾上九爻之義，上極天尊故貴，陽居陰，故无位。居上而无陰相應，故高而无民。乾為賢人，初居下位遯世无悶之象，上居高而无民，故賢人在下位而无輔。上九乾盈動傾而有悔，故曰是以動而有悔也。

『不出戶庭，无咎。』子曰：『亂之所生也，則言語以為階。君不密則失臣，臣不密則失身，幾事不密則害成。是以君子慎密而不出也。』

此釋節初九爻之義。兌為口舌，震為言，互震為言，互艮為反震，震為君，艮為臣，為身，兌為毀折，故曰君不密則失臣。臣不密則失身，幾事不密則成害，皆由言語不慎不密所致而成亂。艮為君子，為慎密，故曰君子慎密不出。

子曰：『作易者，其知盜乎。易曰「負且乘，致寇至。」負也者，小人之事也。乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盜思奪之矣。上慢下暴，盜思伐之矣。慢藏誨盜，冶容誨淫。易曰：「負且乘，致寇至。」盜之招也。』

此釋解六三爻辭義，六三據坎故「負且乘致寇至」也。陰為小人，陽為君子。坤為事，負者小人之事，乘也者君子之器。三失位，據坎小人而乘君子之器，盜思奪矣。

大衍之數五十，其用四十有九。分而為二以象兩，掛一以象三，揲之以四，以象四時，歸奇於扚，以象閏，五歲再閏，故再扚而後掛。天數五，地數五，五位相得而各有合，天數二十有五，地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，當期之日。二篇之策，萬有一千五百二十，當萬物之數也。是故四營而成易。十有八變而成卦。八卦而小成，引而伸之，觸類而長之，天下之能事畢矣。顯道神德行，是故可與酬酢，可與祐神矣。

大衍之數五十者，各家論述不一，京房曰：『五十者，謂十日，十二辰。二十有八宿，凡五十，其一不用者，天之生氣也。』馬融曰：『易有太極謂北辰也，太極生兩儀，兩儀生日月，日月生四時，四時生五行，五行生十有二月。十有二月生二十四氣，北辰居位不動，其餘四十有九，轉運而用也。』崔憬曰：『其用四十有九者，法長陽七七之數也。六十四卦既法長陰八八之數。故四十九著，則法長陽，七七之數。著圓而神，象天；卦方而智，象地。陰陽之別也，捨其一不

用者，以象太極，虛而不用也。』荀爽曰：『卦各有六爻，六八四十八，加乾坤二，凡用五十，初九潛龍勿用，故四十有九也。』諸家論說紛紜，舉不勝舉。未免有牽合之弊。大衍數，實本於天地數，而不用天地數也，以天地之生數，推而行之。一、二、三、四、五，五數皆无偶，而五為極生數之極，以生數加極數，而成天一加五為六，六為成數，地二加五成七，七為成數，天三加五成八，八為成數，地四加五為九，九為成數，加五為十，相以互為偶，十者成數之極，由此而成五十，五十既為極數，乃大衍數之本，然五十居生數、成數之極，極則窮而不用，故其用四十九。掛一以象太極，以此而推演萬物之數无有窮盡矣。分而為二以象兩，卦一以象三，乃合天地人三才也。揲之以四，以象春、夏、秋、冬四時，歸奇於扚者，以象閏。將左右揲之所餘，并掛一，歸而統之，以為一扚，即一變也。初變餘策不五則九。一變已，再將過揲之策合之，如式再分挂揲，以為二變，二變已，仍合策，如式再分挂揲，則三變既畢。次變三變之餘策不四則八。如此三變而成爻，凡十八變而成卦。天數二十五，地數三十，天地合而五十有五，此為大衍數之本。天數陽為奇數，地數陰為偶數，五位者奇隅之位，故天一生水地六成之，地二生火天七成之，天三生木，地八成之，地四生金，天九成之，五與十合為中央土，故五位相得而各有合，故為大衍數之本。而大衍數却不用天地數，故其變化无窮而通於鬼神耳。

乾之策二百一十有六，即陽爻六乘三十六而得二百一十六。坤策一百四十有四，即陰爻六乘二十四得一百四十四，乾坤之策合之凡三百有六十，當期之日，二篇之策，萬有一千五百二十策，當萬物之數。六十四卦共計三百八十四爻，陽爻一百九十二，爻別三十六，兩相乘之而得六千九

百十二。陰爻一百九十二，爻別二十四，兩相乘之，得四千六百零八。總共合得一萬一千五百二十策。

所謂四營而成易者，即一分為二，掛一以象三，換手揲之四，歸餘策，故曰四營，四營成一變，三變而成爻，十八變者九變為內卦，所謂八卦小成，再九變而成外卦。引而伸之，觸類而長之，天下之能事畢矣。

子曰：『知變化之道者，其知神之所為乎。易有聖人之道四焉：以言者尚其辭，以動者尚其變，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。』是以君子將有為也，將有行也，問焉而以言。其受命也如嚮，无有遠近幽深，遂知來物。非天下之至精，其孰能與於此。參伍以變，錯綜其數，通其變，遂成天地之文。極其數，遂定天下之象。非天下之至變，其孰能與於此。

所謂參伍以變，合成數也。五位相得而各有合，少陰居二而連八。少陽居三而連七，合十。太陽居一而連九。太陰居四而連六，合十。參兩合生數，參五合成數，陰陽之數合而錯綜其數通其變矣。三八少陰，二七少陽皆不變，四九老陽變而用九，一六老陰變而用六。六、七、八、九老陰、少陽，少陰、老陽四象出焉。即南、北、東、西四象主四時也，即春、夏、秋、冬也。通

其變而成天地之文，極其數而定天下之象，往復循環，无有窮盡矣。

易无思也，无為也，寂然不動，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能與於此。夫易，聖人之所以極深而研幾也。唯深也，故能通天下之志。唯幾也，故能成天下之務。唯神也，故不疾而速，不行而至。子曰：『易有聖人之道四焉』者，此之謂也。天一，地二；天三，地四；天五，地六；天七，地八；天九，地十。子曰：『夫易何為者也，夫易開物成務，冒天下之道，如斯而已者也。』是故聖人以通天下之志，以定天下之業，以斷天下之疑。是故蓍之德圓而神，卦之德方以知，六爻之義易以貢，聖人以此洗心，退藏於密，吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能與於此哉，古之聰明叡知，神武而不殺者夫，是以明於天之道，而察於民之故，是興神物，以前民用。聖人以此齊戒，以神明其德夫。是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出入，民咸用之謂之神。是

故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象，四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用，立成器以為天下利，莫大乎聖人。探賾索隱，鈎深致遠，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龜。是故天生神物，聖人則之。天地變化，聖人效之。天垂象，見吉凶，聖人象之。河出圖，洛出書，聖人則之。易有四象，所以示也。繫辭焉，所以告也。定之以吉凶，所以斷也。

闔戶、闢戶者，乃乾坤為易之門戶。一闔、一闢謂之變，往來不窮謂之通。陽生於子而齊於巳巽，一陽來復，至乾而極萬物升發而相見，開物成務，故乾為闢戶。陰生於午而藏於亥，一陰姤生，至坤而極，萬物歸藏，故坤為闔戶。闔闢變而往來無窮也。

所謂易有太極，是生兩儀，兩儀有陰陽也。陽少於子而老於巳，陰少於午而老於亥，此兩儀生四象，即太陽，少陰，少陽，太陰。四象而生八卦，以定吉凶，生大業也。

所謂河出圖，洛出書，聖人則之。河圖之序，曰天一生水，地六成之。地二生火，天七成之。天三生木，地八成之。地四生金，天九成之。天五生土，地十成之。參天兩地而倚數，為數之根。故天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十，天數五，地數五，五位相得而各有合，

參兩合生數，參伍合成數，天數二十有五，地數三十，凡天地之數五十有五。衍母虛中，以五乘十得大衍之數也，北方一六水，生東方三八木，木生南方二七火，火生中央土，土生西方金，金生北方水，生生不易。

洛書之序曰：戴九履一，左三右七，二四為肩，六八為足，五居中心，如核子仁。縱橫皆為十五，數之祖也。『河圖洛書相為表裏，八卦九宮相為經緯，此虛中十，衆妙之門。河洛用中，九宮級數，時空合一，四度空間。此先天後天，奇數偶數，互為生克，相為表里者，如洛書之一，變生水，六化成之，二化生火，七變成之，三變生木，八化成之，四化生金，九變成之，五變虛應，演母守中，中而北，一六水，二七火，四九金，三八木，歸中逆相克，以河圖順相生，書含圖之理，可意會矣。』（徐養浩《易學圖解》筆記）

易曰：『自天祐之，吉无不利。』子曰：『祐者，助也。天之所助者，順也；人之所助者，信也。履信，思乎順，又以尚賢也，是以自天祐之，吉无不利也。』子曰：『書不盡言，言不盡意。』然則聖人之意，其不可見乎。子曰：『聖人立象以盡意，設卦以盡情偽，繫辭焉以盡其言，變而通之以盡利，鼓之舞之以盡神。』乾坤，其易之緼邪，乾坤成列，而易立乎其中矣。乾坤毀，則无以見易。易不可見，

則乾坤或幾乎息矣。是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而錯之天下之民謂之事業。是故夫象，聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。極天下之賾者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。化而裁之存乎變。推而行之存乎通。神而明之存乎其人。默而成之，不言而信，存乎德行。

大有六五承陽，上九履信思順，故自天祐之，天所助者順。乾為人為信，二五相應尚於中行。乃人所助者信而尚賢，故无不利。聖人立八卦之象，因而重之為六十四卦。以盡其意與情偽也。文王繫辭以盡其言。爻變而盡利天下，鼓之以盡神。乾坤交而六子生，生生不息而无窮盡，易立乎其中矣。故易之蘊，乃乾坤也。

卷十四

繫辭下傳

八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。剛柔相推，變在其中矣。繫辭焉而命之，動在其中矣。吉凶悔吝者，生乎動者也。剛柔者，立本者也。變通者，趣時者也。吉凶者，貞勝者也。天地之道，貞觀者也。日月之道，貞明者也。天下之動，貞夫一者也。夫乾確然，示人易矣。夫坤隤然，示人簡矣。爻也者，效此者也。象也者，像此者也。爻象動乎內，吉凶見乎外，功業見乎變。聖人之情見乎辭。天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭，禁民為非曰義。

乾南坤北，離東坎西，此天地定位。水火不相射，日月縣象。兌東南，艮西北，震東北，巽

西南，此山澤通氣，雷風相薄。八卦成列，象在其中矣。八卦重之，兼三才而為六爻，發揮剛柔，消息相推，變在其中也。爻者效天下之動，爻象動而吉凶悔吝生矣，故『爻象動乎內，吉凶見乎外，功業見乎變，聖人之情見乎辭』云云。

古者包犧氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文，與地之宜，近取諸身，遠取諸物，於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。作結繩而為罔罟，以佃以漁，蓋取諸離。

仰觀日月雷風，離坎震巽是也。俯察山澤江河，水火，地有五行八卦之形。諸身者乃乾首，坤腹，震足，巽股之類。諸物者乃乾金、坤帛，震玉，巽繩之類。結繩為罔罟者，離為日，離中爻半巽為繩，為罔罟也。巽為魚，離中爻，坤之乾也，坤為田也。故蓋取諸離也。

包犧氏沒，神農氏作，斲木為耜，揉木為耒，耨耨之利，以教天下。蓋取諸益。日中為市。致天下之民，聚天下之貨，交易而退，各得其所。蓋取諸噬嗑。

巽為木，艮為手，震為足，乾為金，手握金入木故斲木為耜，艮手持耒進退田中耕之象也，故取諸益。噬嗑，上離為日中，互艮為市，互坎為衆、為民，震為貨，此交易之象蓋取諸噬嗑。

神農氏沒，黃帝、堯、舜氏作，通其變，使民不倦，神而化之，使民宜之。易，窮則變，變則通，通則久。是以自天祐之，吉无不利。黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。剡木為舟，剡木為楫，舟楫之利，以濟不通，致遠以利天下。蓋取諸渙。服牛乘馬，引重致遠，以利天下。蓋取諸隨。重門擊柝，以待暴客。蓋取諸豫。斷木為杵，掘地為臼，臼杵之利，萬民以濟。蓋取諸小過。弦木為弧，剡木為矢，弧矢之利，以威天下。蓋取諸睽。上古穴居而野處，後世聖人易之以宮室，上棟下宇，以待風雨。蓋取諸大壯。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不樹，喪期无數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。上古結繩而治，後世聖人易之以書契，百官以治，萬民以察。蓋取諸夬。

以上參看乾、坤、渙、隨、豫、小過、睽、大壯、大過、夬諸卦之象即明，故從略。

是故易者，象也。象也者像也。彖者，材也。爻也者，效

天下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。

易辭皆由象生，故『易者象也，象者像也』，彖者材也，材與財裁通，此彖辭說卦象而分之，爻者效也，交也，動也。動則吉凶而悔吝著也。

陽卦多陰，陰卦多陽，其故何也。陽卦奇，陰卦耦，其德行何也。陽一君而二民，君子之道也。陰二君而一民，小人之道也。易曰：『憧憧往來，朋從爾思。』子曰：『天下何思何慮，天下同歸而殊塗，一致而百慮。天下何思何慮。日往則月來，月往則日來，日月相推而明生焉。寒往則暑來，暑往則寒來，寒暑相推而歲成焉。往者屈也，來者信也。屈信相感而利生焉。尺蠖之屈，以求信也。龍蛇之蟄，以存身也。精義入神，以致用也。利用安身，以崇德也。過此以往，未之或知也。窮神知化，德之盛也。』

震、坎、艮為陽卦，皆一陽二陰。巽、離、兌為陰卦，皆一陰二陽，陽卦奇，二耦一奇，奇為主。陰卦偶，二奇一偶，即偶為主。故陽卦多陰，陰卦多陽。『憧憧往來』者見咸九四爻義。日月往來，寒暑相推而歸於成歲，往來屈信感應自然，天下之動屈信相感而歸於生利。以屈信往

來之理，以明自然之理。聖人以精微之義，入於神化以致其所用也，身安而德自崇。此發天地日月，陰陽動靜之精義，窮神化之理。

易曰：『困于石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻，凶。』

子曰：『非所困而困焉，名必辱。非所據而據焉，身必危。既辱且危，死期將至，妻其可得見邪？』

易曰：『公用射隼于高墉之上，獲之，无不利。』

子曰：『隼者，禽也。弓矢者，器也。射之者，人也。君子藏器於身，待時而動，何不利之有。動而不括，是以出而有獲，語成器而動者也。』

子曰：『小人不恥不仁，不畏不義，不見利不勸，不威不懲。小懲而大誡，此小人之福也。』易曰『履校滅趾，无咎。』此之謂也。善不積，不足以成名。惡不積，不足以滅身。小人以小善為无益而弗為也。以小惡為无傷而弗去也，故惡積而不可揜，罪大而不可解。易曰：『何校滅耳，凶。』

子曰：『危者，安其位者也，亡者，保其存者也。亂者，

有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂，是以身安而國家可保也。」易曰：「其亡其亡，繫于苞桑。」

子曰：「德薄而位尊，知小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。易曰：『鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。』言不勝其任也。」

子曰：「知幾，其神乎。君子上交不諂，下交不瀆，其知幾乎。幾者，動之微，吉之先見者也。君子見幾而作，不俟終日。易曰：『介于石，不終日，貞吉。』介如石焉，寧用終日，斷可識矣。君子知微知彰，知柔知剛，萬夫之望。」

子曰：「顏氏之子，其殆庶幾乎。有不善，未嘗不知，知之未嘗復行也。易曰：『不遠復，无祇悔，元吉。』天地絪縕，萬物化醇。男女構精，萬物化生。易曰：『三人行則損一人；一人行，則得其友。』言致一也。」

子曰：「君子安其身而後動，易其心而後語，定其交而後

求。君子脩此三者，故全也。危以動，則民不與也。懼以語，則民不應也。无交而求，則民不與也。莫之與則傷之者至矣。易曰：「莫益之，或擊之，立心勿恒。凶。」子曰：「乾坤，其易之門邪。」乾，陽物也；坤，陰物也。陰陽合德，而剛柔有體。以體天地之撰，以通神明之德。其稱名也。雜而不越，於稽其類，其衰世之意邪。夫易彰往而察來，而微顯闡幽，開而當名，辨物正言，斷辭則備矣。其稱名也小，其取類也大。其旨遠，其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。因貳以濟民行，以明失得之報。」

以上釋困六三爻義，解上六爻義，噬嗑初九爻義及上九爻義，否九五爻義，鼎九四爻義，豫六二爻義，復初爻義，損六三爻義，益上九爻義，請參閱經文有關卦爻之釋義即明。

易之興也，其於中古乎。作易者，其有憂患乎。是故履，德之基也。謙，德之柄也。復，德之本也。恒，德之固也。損，德之脩也。益，德之裕也。困，德之辨也。井，德之地也。巽，德之制也。履，和而至。謙，尊而光。復，小而辨於物。恒，雜而不厭。損，先難而後易。益，長裕而

不設。困，窮而通。井，居其所而遷。巽，稱而隱。履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

此申履、謙、復、恒、損、益、困、井、巽九卦之卦德、卦性及卦之用。

易之為書也不可遠，為道也屢遷，變動不居，周流六虛，上下无常，剛柔相易，不可為典要，唯變所適。其出入以度，外内使知懼，又明於憂患與故。无有師保，如臨父母。初率其辭而揆其方，既有典常。苟非其人，道不虚行。易之為書也，原始要終以為質也，六爻相雜，唯其時物也。其初難知，其上易知，本末也。初辭擬之，卒成之終。若夫雜物撰德，辨是與非，則非其中爻不備。噫。亦要存亡吉凶，則居可知矣。知者觀其彖辭，則思過半矣。

易之為書，靜觀象而動觀變，觀象玩辭學易也，觀變玩占用易也。邵子曰『六虛者六位也，虛以待變動之事也。』日月周流，上下无常，天地之位上下也，謂二、五相上下也，剛柔相推易，變動不居，吉凶不定，故不可為典要，唯變所適也。出入者，往外為出，來內為入，出入必有法

度，使知外內之戒。出入遇阻，必有敵敵，知懼而戒防之，故曰明於憂患之與故。易之變化无常，故不可為典要，然循其辭，度其理，尋其始終則見其常典也，神而明之在乎人也。易之為書既有典常，又不可為典要，唯變所適，道不虛行也。易道深遠，无有窮盡。原始要終以為質者，質謂卦體也。易之事必原窮其事之初終，以乾卦為例：若乾卦初九之潛龍是原始，上九之亢龍是要終。又坤之『初六履霜堅冰至』是原始，至『上六龍戰於野其血玄黃』是要終。復相明以為體，諸卦皆然。爻者時物而已，六爻相雜，陰陽錯居，時物王相休咎吉凶可見。初事隱而未見，故難知，上則事已顯現故易知。陰陽相雜，數合陰陽之德，辨別其是非，當從中四爻求之，初擬成終，詳盡在中四爻也，中爻既明，吉凶存亡，居而可知也，彖辭乃一卦之綱領，故觀其彖辭，思過半矣。

二與四同功而異位，其善不同，一一多譽，四多懼，近也。柔之為道，不利遠者。其要无咎，其用柔中也。三與五同功而異位。三多凶，五多功，貴賤之等也。其柔危，其剛勝邪。

此論中爻之所宜，二與四同為陰柔之位。然有外內之異位，四在外為公伯之位，而二在內，為士大夫之位，且居中。故同而有異也，二處柔中故多譽也。四位益高而多懼。柔之道為陰，宜近比承陽，故不利遠也。二陰遠陽雖不利，以其柔居中而无咎。三諸侯之位，五天子之位，同功

而異位。三處下卦之極，上卦之下，若无含章之美，則必致凶。五居尊位，中正而貴，道濟萬物，故多功，三、五陽剛之位，陰柔處之位不當也，故多凶。幾危。陽剛居之則可勝任而吉。然亦有剛居失應，承比相逆而凶，柔居有應，承比相順而反吉，不可一概定論。

易之為書也，廣大悉備，有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而兩之，故六，六者非它也，三才之道也，道有變動，故曰爻。爻有等，故曰物。物相雜，故曰文。文不當，故吉凶生焉。易之興也，其當殷之末世，周之盛德邪。當文王與紂之事邪。是故其辭危，危者使平，易者使傾。其道甚大，百物不廢。懼以終始，其要无咎，此之謂易之道也。夫乾，天下之至健也，德行恒易以知險。夫坤，天下之至順也，德行恒簡以知阻。能說諸心，能研諸侯之慮，定天下之吉凶，成天下之亹亹者。是故變化云為，吉事有祥。象事知器。占事知來。天地設位，聖人成能。人謀鬼謀，百姓與能。

《易》陰陽相易，而與天地準，故廣大悉備。三才者天、地、人也。卦六爻兼天、地、人三才也。兩爻為才，初二爻為地，三四爻為人，五上爻為天。故曰兼三才而兩之六，六者即三才之

道。道有變動，天道有晝夜、日月、晴雨、風雲不測之變。地道有剛柔、燥濕、山澤、草木之變。人道有動靜、行止、善惡、吉凶之變。爻者效天、地、人三者之變動，爻中之義羣物交集，物分陰陽，乾陽物，坤陰物，乾坤交而生六子，更相雜而為六十四卦，三百八十四爻，乃有文也，文不當故吉凶生焉。干寶曰：『其辭為文也，動作云為，必考其事，令與爻義相稱也，事不稱義，雖有吉凶則非今日之吉凶也。故元亨利貞而穆姜以死。黃裳元吉，南蒯以敗，是所謂文不當也，故於經，則有君子吉，小人否，於占則王相之氣，君子以遷官，小人以遇罪也。』是故其辭危，危者使平，易者使傾，其道甚大，百物不廢，懼以終始，其要无咎。此之謂易之道也。

夫乾者，天也，剛健之至，其德行平易而恒久，然有時失常而險難。坤，地也，承天而養萬物，為天下之至順者，其德行簡約而持久，然有時有方域之險阻，應知天地之道有常有變，占之而定天下之吉凶，以成天下之奮進者。聖人法天地之道而成萬事萬物。

八卦以象告，爻彖以情言，剛柔雜居，而吉凶可見矣。變動以利言，吉凶以情遷，是故愛惡相攻而吉凶生。遠近相取而悔吝生。情偽相感而利害生。凡易之情。近而不得，則凶。或害之，悔且吝。將叛者其辭慙。中心疑者，其辭枝，吉人之辭寡，躁人之辭多。誣善之人其辭游。失其守者其辭屈。

象為卦畫，爻象為卦爻辭，彖謂卦下之辭，爻為爻下之辭，卦爻辭以明卦情，六爻剛柔相推，陰陽相錯，得理則吉，失理則凶。遠近者比應也，遠謂應與不應，近謂比與不比，取應取比當據卦爻動靜，陰陽生剋而定，由此遠近相取而生吉凶悔吝。易爻之吉凶，皆在時、位、德，時隨卦義而變，時有逆順而愛惡生，位遂六爻而異，位異而有遠近比應，德有剛柔當否而別，有淑慝而情偽起也，此吉凶悔吝之辭所由據也。聖人從而發揮之，以吉凶而審利害，防危而幾審，此聖人之情也。

所謂將叛者其辭慙，凡近不相得，將懷叛逆，辭必慙惡。失得無從者，其辭枝而中心疑也。枝即歧也，分歧无定論之謂，故心疑。吉人靜而辭寡。躁人煩急而辭多。柔乘剛則其辭游。游者，游移之謂，造謠誣蔑善人，故其辭游移。進退不果而失守者，沮辱而不申故其辭屈。屈者屈服而不伸，言失其操守者，不堅定而隨聲附和，故其屈而不申。此易之大義也。

卷十五

文言傳

文言傳乃十翼之一，朱子曰：『申彖傳、象傳之意，以盡乾坤二卦之蘊。而餘卦之說，因可以例推云。』文言只有乾、坤二卦，或疑餘卦已失傳。

文言曰：『元者，善之長也。亨者，嘉之會也。利者，義之和也。貞者，事之幹也。君子體仁足以長人，嘉會足以合禮，利物足以和義，貞固足以幹事。君子行此四德者，故曰乾元，亨、利，貞。』

九家易註曰：『乾者君卦也，六爻皆當為君，始而大通。君德會合，故元為善之長也。通者，謂陽合而為乾，衆善相繼，故嘉會也。』荀爽曰：『陰陽相和，各得其宜，然後利矣。陰陽正而位當，則可以幹舉萬事。』李鼎祚曰：『元為善長，故能體仁。仁主春生，東方木也。亨為嘉會，足以合禮。禮主夏養，南方火也。利為物宜，足以和義。義主秋成，西方金也。貞為事幹，以配於智。智主冬藏，北方水也。』元、亨、利、貞乃四時，四方之謂。天運四時以生成萬物，在地成

形以仁、義、禮、智、信也。故君子體仁足以長人，嘉會足以合禮，利物足以和義，貞固足以幹事。君子行四德者，故乾、元、亨、利、貞。

初九曰：『潛龍勿用。』何謂也。子曰：『龍德而隱者也。不易乎世，不成乎名，遯世无悶，不見是而无悶，樂則行，憂則違之，確乎其不可拔，潛龍也。』

此後六爻皆以假設疑問，對答所問，以明爻意。

乾為純陽，以龍喻之。龍德有隱有顯，初九潛龍隱伏不見，故勿用。勿用之時不必憂，時未至也，故遯世无悶。不治於世，不成於名。世態炎涼，不聞不見，若无所感，是故无悶耳。樂則行之，憂則違之，功名不能誘，利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂八風不能動，富貴不為移，威武不可屈。故確乎其不可拔也。此乃潛龍隱伏之德。故潛龍之時不必憂，時至則見龍在田，利見大人。龍德而隱者，其義深矣。

九二曰：『見龍在田，利見大人。』何謂也。子曰：『龍德而正中者也。庸言之信，庸行之謹，閑邪存其誠，善世而不伐，德博而化，易曰「見龍在田利見大人。」君德也。』

九二居下卦之中，初謂潛，二在地上故曰在田，二雖非陽位，然居中故能正中，中則庸言必信，庸行必謹，因九二在非位，故宜防邪，能處中和，故存其誠。待陽升五而處中居上，以美德利天下，善世而不偏，故『善世而不伐。』則其德博大而廣也，二雖尚未升五為君，然而其君德已備，時至必升五也，宜利天下直方而大，德天而利，故曰見龍在田，利見大人，君德也。

九三曰『君子終日乾乾，夕惕若厲无咎。』何謂也。子曰：『君子進德脩業。忠信所以進德也。脩辭立其誠，所以居業也。知至至之，可與幾也。知終終之，可與存義也。是故居上位而不驕，在下位而不憂。故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。』

乾為德，坤為業，乾通坤，三處三公，君子處公位，故曰『進德脩業也』。進德必先忠信，居三脩其德而立其誠信，民敬而從之，知至高之鏡必達，故可與行幾微之事，知終者可以知始終也。宜之存亡之道，故居上位而不必驕，在下位而不必憂，因其時而警惕，雖危无咎矣。

九四曰：『或躍在淵，无咎。』何謂也。子曰：『上下无常，非為邪也。進退无恒，非離羣也。君子進德脩業，欲及時也。故无咎。』

上謂五，下謂初，四為臣位，故欲上躍居五，下者下居坤初而得正位，故曰上下无常而非為邪也。進退亦然，進五、退初，上下進退无恒非離羣也。故君子進德脩業濟世，必宜及時，及時則无咎矣。

九五曰：『飛龍在天，利見大人。』何謂也。子曰：『同聲相應，同氣相求。水流溼，火就燥。雲從龍，風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上，本乎地者親下，則各從其類也。』

同聲相應謂震巽也，乾坤初爻交震巽，風雷相薄也。同氣相求謂艮兌也，乾坤上爻交艮兌，山澤通氣也，故相求也。水流溼，火就燥，乃乾坤中爻交坎離也。荀爽曰：『陽動之坤而為坎，坤者純陰，故曰溼也。陰動之乾而成離，乾者純陽，故曰燥也。』水流溼者，乃乾陽動而往交坤而成坎，坎為水，坤陰為溼，故水流溼，坤動而往交乾而成離，離為火，乾陽為燥，故曰火就燥。雲從龍，風從虎，謂陰從陽也。焦氏《易林》以坤為雲，乾為龍，陰從陽，故曰雲從龍。又《易林》以乾為虎，坤為風，陰從陽，故風從虎。乾為聖人，坤為萬物，故聖人作而萬物覩。乾坤者天地也，天地者陰陽也，陰陽者男女也。陽性上升而順行，故乾二必上升坤五與陰為類，故本乎天者親上。陰性下降而逆行，故坤五必降乾二，與陽為類，故曰本乎地者親下。天地日月，陰陽男女，无不各從其類，陰陽和合而萬物生生不已。

上九曰：『亢龍有悔。』何謂也。子曰：『貴而无位。高而无民，賢人在下位而无輔，是以動而有悔也。』

上九居上之極，故貴。極而失位，故貴而无位。不在九五帝王之尊位，故高而无民。上應在三，三陽剛得正，故賢人在下位，陽无陰應，故賢人在下位而无輔，是故動而有悔也。

『潛龍勿用』，下也。『見龍在田』，時舍也。『終日乾乾』，行事也。『或躍在淵』，自試也。『飛龍在天』，上治也。『亢龍有悔』，窮之災也。乾元『用九』，天下治也。

此章以人事明之，猶帝舜漁耕之日，卑而處下，未為得時，故勿用而在下也。見龍在田，則時至而發也。終日乾乾，進德脩業也，行其當為之事而不止息。或躍在淵，欲進而未可有為，故先自試以試可否。飛龍在天，乃居上而治天下民衆。未得天下者當治之以剛，用以暴力，若已得天下則當治之以柔。用九者乃以剛變柔，以柔道濟世，教化萬民以德脩業，則天下治之久也。若不知用九之道，得治而專剛，治必不可久。而亢龍有悔，窮災降臨，得位而反失其位，猶如當桀紂失位之時，亢極驕盈，故致窮斃之災而悔恨晚矣。故乾元用九，乃治天下之道也。

『潛龍勿用』，陽氣潛藏，『見龍在田』，天下文明。『終日乾乾』，與時偕行。『或躍在淵』，乾道乃革。『飛龍在天』，

乃位乎天德。『亢龍有悔』，與時偕極。乾元『用九』，乃見天則。

此章以天氣明之。乾初九乘甲子，陽在下也。子為十一月之天氣，當陽氣升發，一陽初動於下，故初九曰潛龍勿用陽氣潛藏，二爻乘寅為正月之天氣，萬物萌芽而生，故九二曰見龍在田，天下文明。三爻乘辰，為三月之天氣，陽氣漸長，萬物生發與天運行，健而不息。故九三曰終日乾乾，與時偕行。四爻乘午，五月之天氣，陽氣漸消，而陰氣初起，故九四或躍在淵，乾道乃革。五爻乘申，七月之天氣，萬物成熟，天功大成，故九五曰飛龍在天，乃位乎天德。上九乘戌，九月之天氣，陽氣衰而將盡，故上九曰『亢龍有悔』，與時偕極。陰陽消息，陽消則陰息，陰消則陽息，乃天氣之常，天氣之自然法則，故曰乾元『用九』，乃見天則。此章以剛柔陰陽之理，明乾道之運行變化，以觀天道之自然法則，可謂以乾觀天，天可見也。

乾『元』者，始而亨者也。『利貞』者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉，大哉乾乎。剛健中正，純粹精也。六爻發揮，旁通情也。時乘六龍，以御天也。雲行雨施，天下平也。

乾『元』者，陽以開始通陰，故始而亨。干寶曰：『以施化利萬物之性，以純一正萬物之情。』故利貞者性情也。有性情必可久行其正，雲行雨施，品物流形，故乾始而美利利天下。四時

行而百物生，故不言所利，而大矣哉。乾為純陽，剛健中正，純粹而精也。乾六爻變動而旁通坤六爻，乾坤交而乾生六子，以成六十四卦，故曰六爻發揮，旁通情也。得時而行，履涉衆爻，故曰時乘六龍以御天也。陽升陰降天道之行，乾坤升降，雲行雨施也，陰陽協和，而得其正，故天下平也。

君子以成德為行，日可見之行也。『潛』之為言也，隱而未見，行而未成，是以君子弗『用』也。

乾為君子，君子之進退動靜，當以成德為行動之指南，故曰君子以成德為行，日新之謂上德，故曰『日可見之行』。初九在地下，故隱而未見，應予四，陽居陰位，故行未成，為君，故君子弗用也。

君子學以聚之，問以辨之，寬以居之，仁以行之。易曰『見龍在田，利見大人。』君德也。

學以聚，問以辨，以寬博仁德為尚，九二見龍在田，仁者利於行，大人善世不伐，後天而奉天時，此君德也。

九三。重剛而不中，上不在天，下不在田，故『乾乾』因其時而『惕』。雖危『无咎』矣。

九三承乘皆剛，三居下卦之上，故失中而上不及九五天位，下不居九二田位，處危懼之地，能終日乾乾夕惕懷厲，雖危而无咎矣。

九四。重剛而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故『或』之，或之者，疑之也。故『无咎』。

九四居上卦之下，上下皆陽剛，故重剛而不中。易有天、地、人之位，五上為天，初二為地，三四為人，侯果曰：『兼三才而兩之，謂兩爻為一才，初兼二地也，三兼四人也，五兼六天也，四是兼才，非正，故言不在人也。』非其位必疑，疑則審慎，故无咎。

夫『大人』者與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶，先天而天弗違，後天而奉天時。天且弗違，而況於人乎，況於鬼神乎。

九五乃天位，為大人之位，二五應而相合，九二為田故謂天地合德，乾二交坤成坎，坤二交乾成離，離為日，坎為月，故曰：『與日月合其明。』乾，元、亨、利貞，春夏秋冬四時之序也。往復更迭，无有終時，故曰：『與四時合其序』，乾坤吉而坤鬼凶。乾坤合，故曰：『與鬼神合其吉凶』。乾為天，坤為地，天象在先，故『先天而天弗違』。震為春，兌為秋，離為夏，坎為冬，此後天四時之象具，春、夏、秋、冬承天時順行。更迭興廢，皆奉天而法於自然。天且按其

規律運行，何況乎人呢，又可況乎鬼神呢。

『亢』之為言也，知進而不知退，知存而不知亡，知得而不知喪。

陽不可極，上九居極位，故曰只知進而不知退也。至上亢極，當陽變陰而進有所退，今居亢極之位，故曰知存而不知亡。得謂陽喪為陰，上九陽之亢極而不知返陰，故知得而不知喪。

其唯聖人乎。知進退存亡，而不失其正者，其唯聖人乎。

知進而不知退，至存而不知亡，孤行極亢必然有悔，非聖人之為也。聖人者謂二五，唯有聖人知乾元用九，知進而知退，知存而知亡。進居五退居二，不失其中正，故用九見羣龍无首吉。

文言曰：『坤至柔而動也剛，至靜而德方，後得主而有常，含萬物而化光。坤道其順乎，承天而時行。』

坤為純陰，至順而柔也，動則由柔變剛。陰動則生陽，坤性至靜，動而得陽，乾陽為德，故至靜而德布四方。坤陰柔而先迷後得主而常，陽出初震為主，為常，坤載萬物，含弘光大，承天以施，順時而行，坤道至，順而其義深哉。

積善之家，必有餘慶，積不善之家，必有餘殃，臣弑其君，

子弑其父，非一朝一夕之故，其所由來者漸矣。由辨之不早辨也。』易曰：『履霜堅冰至』。蓋言順也。

虞翻曰：『謂初。乾為積善，以坤牝陽滅出復震為餘慶，謂東北喪朋，乃終有慶也。坤積不善。以臣弑君，以乾通坤，極姤生巽，為餘殃也。』坤為積，坤為殃，為惡，為不善。坤多為餘，坤陰為臣，為弑，為夕，乾為善，為君父，坤消陽故曰臣弑君，子弑父。此由來漸而非一朝一夕之故，宜別之於先而防微，當明履霜堅冰至之理。以循其道，不循履霜堅冰，不以早辨之義而預先防範，則必有弑君父之禍，初六履霜堅冰至，其義深矣。

『直』其正也。『方』其義也。君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤。直方大。不習无不利。則不疑其所行也。

六二直方大，二中正而不撓，不詭，故曰直其正，方其義也。陽息在二故直內而敬，坤位在外故義以方外。西南得朋，故敬義德不孤，乾之唱坤之和，正夫唱婦隨之象，則无所不利，故不疑其所行也。

陰雖有美含之，以從王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成而代有終也。

六三居陽位，坤之陰柔，下伏陽不顯，須待乾命，故陰雖有美含之，以從王事，弗敢成也。

坤為陰柔，為地道，為臣道，妻道，天體分為十二宮，即子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。巳亥為天門地戶，子午為經，卯酉為緯，自子始一陽來復至乾巳陽氣主之，皆已成事，故地道无成。自姤卦一陰交于午，至坤亥皆終事也，陰氣主之，陰代陽用事而訖于亥，故曰代有終也。

天地變化，草木蕃。天地閉，賢人隱。易曰：『括囊，无咎无譽』。蓋言謹也。

陽息陰消，陰息陽消，乾坤變化，萬物生長，故天地變化而草木蕃，天地閉，由泰反成否，乾為賢人，隱於地下，以儉德避難，天地閉而賢人隱也。六四近五，四多懼，雖有成德當括囊而謹慎待之。

君子黃中通理，正位居體，美在其中，而暢於四支，發於事業，美之至也。

六五居中正之位，坤色黃，黃為中色，坤為文，故黃中通理，美在其中，而暢於四支，體居正位故也。天地交而萬物生長，陽德雖潛，動則必顯，坤為事業，六五俱黃中之德，事業必發，此美之至也。

陰凝於陽必戰，為其嫌於无陽也，故稱『龍』焉。猶未離其類也，故稱『血』焉。夫『玄黃』者，天地之雜也。天

說卦傳

昔者聖人之作易也，幽贊於神明而生蓍。參天兩地而倚數，觀變於陰陽而立卦，發揮於剛柔而生爻，和順於道德而理於義，窮理盡性以至於命。昔者聖人之作易也，將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之，故易六畫而成卦。分陰分陽，迭用柔剛，故易六位而成章。

聰明睿智謂之聖人，包犧氏之王天下始作八卦，通神明隱見天地萬物之情。著者策也，陽爻之策三十六，陰爻之策二十四。乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，上下經兩篇共六十四卦，三百八十四爻。陽爻一百九十二，每爻三十六策，合六千九百一十二策。陰爻亦一百九十二，每爻二十四策，四千六百零八策。共計一萬一千五百二十策。參天兩地，乃數之本原。參天者一、三、五也，兩地者二、四也，此皆為生數，五數成立為本，生數加五數為成數，一加五為六，加二為七，加三為八，加四為九，五五為十，大衍之數五十其用四十九，此參天兩地，立數之本也。卦立六爻。一、三、五為陽，二、四、六為陰，陽爻為剛，陰爻為柔，剛居陽，陰居柔，陰

陽各得其位。乾坤剛柔，陽變而成震、坎、艮，陰變而成巽、離、兌，卦立六爻，十八變而成，剛變生柔爻，柔變生剛爻，立天地之道而盡性命之理。聖人作易，以乾坤順性命之理，故曰立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛，立人之道曰仁與義，天、地、人三才俱也。參天兩地乾坤定，六畫而成卦。分陰為柔，為夜。分陽為剛、為晝，晝夜循環。陰陽迭運也。乾成天文坤成地理，故易六位而成章。

天地定位，山澤通氣，雷風相薄，水火不相射，八卦相錯，數往者順，知來者逆，是故易逆數也。

乾為天，坤為地，故天地定位。艮為山，兌為澤，同氣相求，故曰通氣。坎水離火，火水相濟，不相射，不相射者不相厭也。剛柔相摩，八卦相盪，陰陽相錯，剛柔相交。八八六十四卦皆相對，三百八十四爻皆相交，天、地、水、火乃乾、坤、坎、離四正卦也。山、澤、風、雷乃艮、兌、巽、震四偶卦也。乾息從子至巳，由下而上左轉，故逆也。坤消從午至亥，由上而下右轉，故順也。陰陽遇而相交成易。陰陽互逆，故曰易逆數也。

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以烜之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰乎乾，勞乎坎，成言乎艮。萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽，東南也。齊也。

者，言萬物之絜齊也。離也者，明也，萬物皆相見，南方之卦也。聖人南面而聽天下，嚮明而治，蓋取諸此也。坤也者，地也。萬物皆致養焉，故曰：『致役乎坤』。兌，正秋也，萬物之所說也，故曰：『說言乎兌』。戰乎乾，乾，西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，勞卦也，萬物之所歸也，故曰：『勞乎坎』。艮，東北之卦也，萬物之所成終而所成始也。故曰：『成言乎艮』。

雷以動之，荀爽曰：『謂建卯之月，震卦用事，天地和合萬物萌動也。』風以散之，『謂建巳之月，萬物上達，布散田野。』雨以潤之，『謂建子之月，含育萌芽也。』日以烜之，『謂建午之月，太陽欲長者也。』艮以止之，『謂建丑之月，消息畢止也。』兌以說之，『謂建酉之月，萬物成熟也。』乾以君之，『謂建亥之月，乾坤合居，君臣位得也。』坤以藏之，《九家易》曰：『謂建申之月，坤在乾下，包藏萬物也。』崔憬曰：『帝者，天之王氣也。至春分則震王，而萬物出生。立夏則巽氣王，而萬物絜齊。夏至則離王，而萬物皆相見也。立秋則坤王，而萬物致養也。秋分則兌王，而萬物所說。立冬則乾王，而陰陽相薄。冬至則坎王，而萬物之所歸也。立春則艮王，而萬物之所成終始也。以其周王天下，故謂之帝。』

神也者，妙萬物而為言者也。動萬物者，莫疾乎雷。橈萬

物者，莫疾乎風。燥萬物者，莫熯乎火。說萬物者，莫說乎澤。潤萬物者，莫潤乎水。終萬物始萬物者，莫盛乎艮。故水火相逮，雷風不相悖，山澤通氣，然後能變化，既成萬物也。

此釋震、巽、離、兌、坎、艮之功用。卦之變化，莫不自然相與，乾變坤化成六子之功用，乾道變化各正性命，而成萬物也。

乾，健也。坤，順也。震，動也。巽，入也。坎，陷也。離，麗也。艮，止也。兌，說也。乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為鷄。坎為豕。離為雉。艮為狗。兌為羊。乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。兌為口。乾，天也。故稱乎父。坤，地也。故稱乎母。震一索而得男，故謂之長男。巽一索而得女，故謂之長女。坎再索而得男，故謂之中男。離再索而得女，故謂之中女。艮三索

而得男，故謂之少男。兌三索而得女，故謂之少女。

乾為天，為圓，為君，為父，為玉，為金，為寒，為冰，為大赤，為良馬，為老馬，為瘠馬，為駁馬，為木果。（為龍，為直，為衣，為言。）^①

坤為地，為母，為布，為釜，為吝嗇，為均，為子母牛，為大輿，為文，為衆，為柄。其於地也，為黑。^②（為牝，為迷，為方，為囊，為裳，為黃，為帛，為漿。）

震為雷，為龍，為玄黃，為雉，為大塗，為長子，為決躁，為蒼筤竹，為萑葦。其於馬也，為善鳴，為馵足，為作足，為的顙。其於稼也，為反生。^②其究為健，為蕃鮮。^③（為玉。為鵠。為鼓。）

巽為木，為風，為長女，為繩直，為工，為白，為長，為高，為進退，為不果，為臭。其於人也，為寡髮。^③為廣顙。為多白眼，為近利市三倍，其究為躁卦。（為楊。為鶴。）

①（凡括號內之象，均據荀爽《九家集解》本增，以下同。）
②反生乃麻豆之屬。
③《周易集解》作宣髮，《釋文》『寡又作宣。黑白雜為宣髮。』

坎為水，為溝瀆，為隱伏，為矯輳，為弓輪。其於人也，為加憂，為心病，為耳痛，為血卦，為赤。其於馬也，為美脊，為亟心，為下首，為薄蹄，為曳。其於輿也，為多眚，為通，為月，為盜。其於木也，為堅多心。（為官，為律，為可，為棟，為業棘，為狐，為蒺藜，為桎梏。）

離為火，為日，為電，為中女，為甲冑，為戈兵。其於人也，為大腹，為乾卦，為鼈，為蟹，為贏，為蚌，為龜。其於木也，為科上槁。（為牝牛。）

艮為山，為徑路，為小石，為門闕，為果蓏，為闔寺，為指，為狗，為鼠，為黔喙之屬。其於木也，為堅多節。（為鼻，為虎，為狐。）

兌為澤，為少女，為巫，為口舌，為毀折，為附決，其於地也，為剛鹵，為妾，為羊。（為常。為輔頰。）

先言八卦之性情，再遠取諸物近取諸身。設卦立象，以明其義。然象之失傳多矣。故說卦傳之象遠不足以解經。失傳之象焦氏《易林》、《左傳》、《國語》等著作中有所保存。

（此篇括號內之象，係根據《九家易》本增補。尚有衆多逸象，在焦氏《易林》中多有保留舉不勝舉，恕不一一例舉。）

序卦傳

有天地，然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物，故受之以屯。屯者，盈也。屯者，物之始生也。物生必蒙，故受之以蒙。蒙者蒙也，物之穉也。物穉不可不養也，故受之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟，故受之以訟。訟必有衆起，故受之以師。師者衆也。衆必有所比，故受之以比。比者比也，比必有所畜，故受之以小畜。物畜然後有禮，故受之以履。履而泰，然後安，故受之以泰。泰者通也，物不可以終通，故受之以否。物不可以終否，故受之以同人。與人同者，物必歸焉，故受之以大有。有大者不可以盈，故受之以謙。有大而能謙必豫，故受之以豫。豫必有隨，故受之以隨。以喜隨人者必有事，故受之以蠱。蠱者事也。有事而後可大，故受之以臨。臨者大也，物大然後可觀，故受之以觀。可觀而後有所合，故受之以噬嗑。嗑

者合也。物不可以苟合而已，故受之以賁。賁者飾也。致飾然後亨則盡矣，故受之以剝。剝者剝也，物不可終盡，剝窮上反下，故受之以復。復則不妄矣，故受之以无妄。有无妄，然後可畜，故受之以大畜。物畜然後可養，故受之以頤。頤者養也。不養則不可動，故受之以大過。物不可以終過，故受之以坎。坎者陷也。陷必有所麗，故受之以離。離者麗也。而有泰。然受之以泰。泰者盛也。有天地然後有萬物，有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。夫婦之道，不可以不久也，故受之以恒。恒者，久也。物不以久居其所，故受之以遯。遯者退也。物不可以終遯，故受之以大壯。物不可以終壯，故受之以晉。晉者進也。進必有所傷，故受之以明夷。夷者傷也。傷於外者，必反其家，故受之以家人。家道窮必乖，故受之以睽。睽者乖也。乖必有難，故受之以蹇。蹇者難也。物不可以終難，故受之以解。解者

緩也。緩必有所失，故受之以損。損而不已必益。故受之以益。益而不已必決，故受之以夬。夬者，決也。決必有相遇，故受之以姤。姤者，遇也。物相遇而後聚，故受之以萃。萃者，聚也。聚而上者謂之升，故受之以升。升而不已必困，故受之以困。困乎上者必反下，故受之以井。井道不可不革，故受之以革。革物者莫若鼎，故受之以鼎。主器者莫若長子，故受之以震，震者動也。物不可以終動，止之，故受之以艮。艮者，止也。物不可以終止，故受之以漸。漸者進也。進必有所歸，故受之以歸妹。得其所歸者必大，故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居，故受之以旅。旅而无所容，故受之以巽。巽者入也。入而後說之，故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。渙者離也。物不可以終離，故受之以節，節而信之，故受之以中孚。有其信者必行之，故受之以小過。有過物者必濟，故受之以既濟。物不可窮也，故受之以未濟終焉。

上經自乾坤始，至坎離終。下經自咸恒始，至既濟未濟終。以相對稱之卦排列卦序。

雜卦傳

十翼以彖傳始而雜卦終。雜卦以雜揉衆卦，錯綜其義。

乾剛坤柔。比樂師憂。臨觀之義，或與或求。

乾剛坤柔，比五得位故樂。師三失位，輿尸，故憂。荀爽曰：『臨者教思无窮，故為與觀者，觀民設教，故為求也。』

屯見而不失其居。蒙雜而著。震，起也。艮，止也。損益，盛衰之始也。

屯，初九與九五，均在陽剛之位，故『不失其居』。蒙，九二與上九二陽皆居陰位，皆位不當也，故雜。雜為交，而生文，故曰著。震為雷為初，一陽動於初故曰起。艮陽終於上故止也。損自泰來，益自否來，虞翻曰：『損，泰初益上，衰之始。益，否上益初，盛之始。』

大畜時也。无妄災也。萃聚而升不來也。謙輕而豫怠也。

大畜待也。无妄雷震天搖，天降之災。坤為衆為聚，陽升而不來，謙輕則益，豫怠則損。

噬嗑，食也。賁，无色也。兌見而巽伏也。隨，无故也。蠱，則飭也。剝，爛也。復，反也。晉，晝也。明夷，誅也。井通而困相遇也。

噬嗑乃頤中嚼物故食也。賁火在山下，離日在下，而失光色。兌上缺而陰息陽，故曰見。巽下斷而陰在下伏，隨者順從而不執其故。亂則治，故曰飭，剝生於姤，陽得陰熟，故爛。剝極而剛反初，故復。離日在上故曰晝，明入地中故誅也。井養而通，困陽陷陰中而塞，困三遇四，陰遇陽則通也。

咸，速也。恒，久也。渙，離也。節，止也。解，緩也。蹇，難也。睽，外也。家人，內也。

咸，感也，感則速，反之為恒，日月久照四時久成，故恒久也。渙者渙散，文采貌，坎下伏離，故離也，離者麗也，反之為節，節制度數，故曰止。解者緩則和，蹇險在前故難，離火在上，故曰外，家人女位正乎內，故曰內也。

否泰，反其類也。大壯則止。遯則退也。大有，衆也。同人，親也。革，去故也。鼎，取新也。小過，過也。中孚，信也。

否泰反復，陰陽交而為類。大壯止陽，陽故止。遯陰消陽，故陽退也。大有五陽齊應故衆。夫婦同心故親。革者更新也，故曰去故。鼎者亨飪故曰取新。小過，過失也。中孚得中而有孚，故信也。

豐，多故也。親寡旅也。離上而坎下也。小畜，寡也。履，不處也。需，不進也。訟，不親也。

豐大而雷電頻發，故曰多也。多與寡相反，旅无容，故親寡。離火上炎，坎水潤下，小畜巽為寡。履者不行故不處。需坎陰在前，不進而待。天水訟違行，故不親也。

大過，顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸，女歸待男行也。頤，養正也。既濟，定也。

顛殞也，大過滅頂澤中故顛。坤遇乾坤初交乾，故姤遇也。陰遇陽，故柔遇剛也。漸反為歸妹，兌為女，艮為男，艮成震為行，故女歸待男行，頤自求口食得以養正。既濟六爻得位而定也。

歸妹，女之終也。未濟，男之窮也。夬，決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

歸妹，嫁也。女嫁從一而終，故終也。未濟與否同理三陽皆居陰前，陰消陽也，乾道減，故男之窮也。乾剛坤柔，以乾決坤，故剛決柔也，乾為君子，坤為小人，乾息則君子道長也，坤消

則小人道憂也。《詩中》 鄭·李光世著 東照五十五辛亥英照校本

雜卦上經合三十卦，下經合三十四卦，共六十四卦，錯綜雜而論之乃卦之精髓也。聖人之意

深矣。《周易》 宋·朱熹撰 溫本六經重光丙申辛

《周易本義》 宋·朱熹撰 韓劉與平煥月天潛黃內對肝 衣冠堂藏本

《錯文斷簡玄學》 鄭·朱鑾經錄 翻觀閣藏本

《錯文雜字拾》 鄭·胡王幾撰

《錯文雜字》 鄭·韓勣 北宋本對肝 鄭古閣藏本

《史蹟》 鄭·何易點著 鄭古閣藏本

《周易義集》 趙性聚印行錄集 東照四十五辛亥五館堂藏本

《大玄經》 鄭·謝維著 重光甲辰辛未本 校本

《爾雅》 晉·陳夢瑤 十三經拾鄭古閣藏本

《京氏易卦》 鄭·京氏著 韓劉與平煥本

《易》 鄭·京氏著 韓劉與平煥本

《國語》 周·左丘明撰 三國吳·韋昭注 《四庫全書》 臨校本 《四庫全書》 澤田本

《古詩》 周·左丘明撰 溫本六經重光丙申辛未 韓劉與平煥堂黃內藏本

主要參考書目

主要參考書目

- 《左傳》周·左丘明撰 監本六經道光丙申年鑄 維揚片善堂黃氏藏本
- 《國語》周·左丘明撰 三國吳·韋昭註 《四庫備要》翻刻本，《四部叢刊》影印本
- 焦氏《易林》漢·焦延壽著 《漢魏叢書》乾隆辛亥年重鑄
- 《京房易傳》漢·京房著 乾隆庚午年刻本
- 《爾雅》晉·郭璞註 十三經註汲古閣原本
- 《太玄經》漢·楊雄著 道光甲辰年木刻本
- 《周濂溪集》儀封張伯行編集 康熙四十七年正誼堂藏版
- 《史記》漢·司馬遷著 汲古閣刻本
- 《說文解字》漢·許慎 北宋本校刊汲古閣藏板
- 《說文解字註》清·段玉裁註
- 《說文通訓定聲》清·朱駿聲編 臨嘯閣藏板
- 《周易本義》宋·朱熹撰 乾隆庚午秋月天都黃氏校刊 亦政堂藏版
- 《周易》宋·朱熹撰 監本六經道光丙申年
- 《伊川易傳》宋·程頤撰 同治四年金陵書局刻本
- 《御纂周易折中》清·李光地等 康熙五十五年武英殿刻本

《周易》 王弼註 乾隆四十八年 武英殿仿宋本

《周易集解》 唐·李鼎祚撰 康熙五十四年武英殿刻本（民國二十六年商務印書館印萬有文

庫本）

《易學象數論》 黃宗羲著 中華書局聚珍仿宋版影印《欽定四庫全書》

《田間易學》 清·錢澄之撰 版本同前

《四庫易學叢刊》 四十一種 上海古籍出版影印本

《易學筆談》 杭辛齋著 研幾學社民國八年印行

《周易尚氏學》 尚秉和著 中華書局一九八零年版

《易學圖解》 徐養浩講述（筆記）